

शिक्षा में अहिंसक क्रान्ति

[वर्धा-शिक्षण-पद्धति पर गान्धीजी के विचार]

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ
सेवाग्राम-वर्धा

पहला संस्करण — दो हजार — दिसम्बर १९३७
दूसरा संस्करण — (सशोधित और परिवर्द्धित)
— दो हजार १९४०
तीसरा संस्करण दो हजार — अप्रैल १९४९
चौथा संस्करण दो हजार — मई १९५३

050811

Accession No.
Shantarakshita Library
Tibetan Institute-Sarnath.

मूल्य— एक रुपया

प्रकाशक— श्री आर्यनाथकम्, मन्त्री-हिन्दुस्तानी तालीमी सघ,
सेवाग्राम, वर्धा (मध्यप्रदेश)
मुद्रक— गुरुराम शर्मा, राष्ट्रभाषा प्रेस, वर्धा

निवेदन

“शिक्षा मे अहिंसक क्रांति” तीसरी बार छप रही है। किताब की मांग बहुत हो रही थी इसलिये इसे जल्द छपवाना पड़ा। इस बार इस किताब मे से पाठ्यक्रम का वह हिस्सा निकाल दिया गया है जिसमे हमारे तजुबों और अनुभव के आधार पर अब काफी सुधार किया गया है। इनके सिवा किताब में और कोई तब्दीली नही की गई है।

नया पाठ्यक्रम अलग छपवाया जा रहा है।

सेवाग्राम (वर्धा)
ता २२-४-'४९

आर्यनायकम्
मन्त्री,
हिन्दुस्तानी तालीमी संघ

चौथा संस्करण

“ शिक्षा में अहिंसक क्रांति ” के इस चौथे संस्करण मे पिछले संस्करण की अपेक्षा कोई परिवर्तन नही किये गये हैं। नई तालीम के प्रारम्भ और इसकी मूल कल्पना को समझने के लिये उत्सुक पाठकों के लिये यह पुस्तक बहुत सहायक है। विशेषतः नई तालीम की ट्रेनिंग पाने वाले शिक्षकों ने इसकी बहुत मांग की है।

इस क्रांतिकारी शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक प्रश्नों का उत्तर और शंकाओं का समाधान सन् १९३७-३९ मे स्वयं गांधीजी ने “हरिजन” पत्र मे किया है। किन्तु आज भी कभी-कभी नये लोग वे ही प्रश्न और शंकाओं प्रस्तुत करते हैं। उनसे हमारी प्रार्थना है, कि इस पुस्तक को अेक बार पूरी पढ़ें, इसका मनन करें, और जहां-जहा सच्चे रूप मे नई तालीम का काम चल रहा है, वहां जाकर प्रत्यक्ष सब बातों को देखें, और समझें। इस तरह उन्हें इस क्रांतिकारी शिक्षा की वास्तविकता का अनुभव हो सकेगा।

प्रकाशक का निवेदन

[दूसरे संस्करण के लिये]

‘ शिक्षा में अहिंसक क्रांति ’ का यह दूसरा संस्करण है । इस संस्करण में गान्धीजी का विचार-संग्रह उससे आगे के लेख जोड़ कर बढ़ाया गया है और साथ-साथ वर्धा-शिक्षा-परिषद का कार्य-विवरण कुछ सक्षिप्त करके उसके साथ जाकिर हुसैन समिति का विवरण और बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम जोड़ा गया है । हमें आशा है कि इस पुस्तक से बुनियादी तालीम का एक पूरा चित्र पाठको को मिलेगा ।

इस पुस्तक का पहला संस्करण मारवाडी शिक्षा मण्डल की ओर से प्रकाशित हुआ था । उन्होंने इस पुस्तक का सब स्वत्व हिन्दुस्तानी तालीमी सघ को समर्पण कर दिया । इसके लिये मैं यहा तालीमी सघ की ओर से हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ । साथ-साथ इस पुस्तक के पहले संस्करण के सम्पादन और प्रकाशन में महिलाश्रम वर्धा के श्री० काशीनाथजी त्रिवेदी ने शुरू से आखिर तक जो ध्वलान्त परिश्रम किया उसके लिये उनका आभार मानता हूँ । इसके द्वितीय संस्करण के सम्पादन में नवभारत विद्यालय के अध्यक्ष श्रीमन्नारायणजी अग्रवाल ने जो सहायता की उसके लिये भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ ।

सेगॉंव

ता. २३-२-'४०

आर्यनायकम्

मन्त्री, हिन्दुस्तानी तालीमी संघ

अनुक्रमणिका

१ शिक्षा	१
२ अनावश्यक भय	५
३ शिक्षा की समस्या	६
४ क्या साक्षरता नहीं ?	१०
५ पाठशालाओ में संगीत	११
६ स्वावलम्बी शिक्षा	१३
७ शरीरश्रम क्या है ?	१६
८ शिक्षा-मत्रियो से	१९
९ राष्ट्रीय शिक्षको से	२६
१० बम्बई में प्राथमिक शिक्षा	२८
११ स्वावलम्बी पाठशालाये	३२
१२ कोरे विचार नहीं ठोस कार्य	३८
१३ कुछ आलोचनाओ का उत्तर	४३
१४ अनपढ बनाम पढे-लिखे	४८
१५ प्राथमिक शिक्षक बनने के इच्छुको से	५०
१६ उद्योग द्वारा शिक्षा के समर्थन में	५१
१७ शराब-बन्दी और शिक्षा	५४
१८ नई योजना	५८
१९ एक अध्यापक का समर्थन	६४
२० अतीत का फल और भविष्यका बीजारोपण	६८

२२ शिक्षको का व्रत	८३
२३ उद्योग द्वारा शिक्षा	८५
२४ नई तालीम	८८
२५ उच्च शिक्षा	९०
२६ एक प्रयोग	९७
२७ शिक्षा-शास्त्रियों की उल्लङ्घने		१०२
२८ बुनियादी तालीम की योजना और धार्मिक शिक्षण			...	११२
२९ सेगाँव-पद्धति	११३

शिक्षा में अहिंसक क्रान्ति

(महात्मा गांधी के विचार)

शिक्षा

(३१ जुलाई, १९३७ के 'हरिजन' में गांधीजी ने 'क्रिटिसिज्म एन्सर्ड' यानी 'आलोचनाओं का जवाब' शीर्षक से एक लम्बा लेख लिखा था। यह 'शिक्षा' शीर्षक लेख का एक अंग है) —

हमारे यहाँ शिक्षा के सवाल का हल दुर्भाग्यवश शराब की आय के बन्द हो जाने से जुड़ा हुआ है। नि सन्देह नये कर लगाने के और भी रास्ते हैं। अध्यापक शाह और अध्यापक खम्भाता ने यह दिखाया है कि इस गरीब देश में आज भी नये कर देने की शक्ति है। धनवानों के धन पर अभी काफी कर नहीं लगा है। दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले इस देश में कुछ चुने हुए व्यक्तियों का, स्वयं बहुत ज्यादा धन बटोर लेना, हिन्दुस्तान के मानव-समाज का अपराध करना है। इसलिए एक निश्चित सीमा से अधिक की सम्पत्ति पर कितना ही कर क्यों न लगाया जाय, वह कभी हद से ज्यादा नहीं कहा जा सकता। मैंने सुना है कि इंग्लैण्ड में एक निश्चित आमदनी से अधिक की आमदनी पर ७० फीसदी तक कर वसूल किया जाता है। फिर, क्यों न हिन्दुस्तान इससे भी ज्यादा कर लगाये ? किसी आदमी के मरने पर उसके वारिस को जो विरासत मिलती है, उसपर यह कर क्यों न लगाया जाय ? बालिग हो जाने पर भी जब लखपतियों के लडकों को अपने पिता की सम्पत्ति उत्तराधिकार में मिलती है, तो इस सम्पत्ति के कारण ही उनको नुकसान पहुँचता है। और राष्ट्र की तो इससे दुगुनी हानि

होती है। क्योंकि अगर सच पूछा जाय तो इस सम्पत्ति पर राष्ट्र का ही अधिकार होना चाहिए। सिवा इसके जो इस सम्पत्ति को विरासत में पाते हैं, वे इसके बोझ के नीचे इस तरह दब जाते हैं, कि उनकी शक्तियों का पूरा-पूरा विकास नहीं हो पाता। इससे भी राष्ट्र की उतनी ही हानि होती है। मेरी दलील को इस ह कीकत से कोभी नुकसान नहीं पहुँचता कि प्रान्तीय सरकारों को इस तरह का मृत्युकर लगाने का अधिकार नहीं है।

लेकिन एक राष्ट्र के नाते शिक्षा में हम इतने पिछड़े हुए हैं, कि अगर शिक्षा-प्रचार के कार्यक्रम का आधार पैसा रहे तो इस विषय में जनता के प्रति अपने कर्तव्यपालन की आशा हम कभी नहीं रख सकते। इसलिए रचनात्मक कार्य-सम्बन्धी अपनी सारी प्रतिष्ठा को खो बैठने की जोखिम उठाकर भी मैंने यह कहने का साहस किया है कि शिक्षा स्वावलम्बी होनी चाहिए। सच्ची शिक्षा वही है, जिसे पाकर मनुष्य अपने शरीर, मन और आत्मा के उत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास कर सके, और उन्हें प्रकाश में ला सके। साक्षरता न तो शिक्षा का अन्तिम ध्येय है, न उससे शिक्षा का आरम्भ ही होता है। वह तो स्त्री-पुरुषों को शिक्षित बनाने के अनेक साधनों में एक साधन मात्र है। अपने आपमें साक्षरता कोभी शिक्षा नहीं है। इसलिए मैं तो बच्चों की शिक्षा का आरम्भ उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाकर, अर्थात् जिस क्षण से उसकी शिक्षा शुरू होती है उसी क्षण से उसे कुछ-न-कुछ नया सृजन करना सिखाकर ही करूँगा। इस तरीके से हर एक पाठशाला स्वावलम्बी बन सकती है। शर्तें सिर्फ यह हैं कि इन पाठशालाओं में तैयार होनेवाले माल को सरकार खरीद लिया करे। मैं मानता हूँ कि इस पद्धति द्वारा मन और आत्मा का उच्च से उच्च विकास किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि जो उद्योग-धन्धे आज केवल यंत्रवत् सिखाये जाते हैं वे वैज्ञानिक ढंग से सिखाये जायँ, यानी बच्चों को यह समझाया जाय कि कौनसी क्रिया किसलिए की जाती है। इस चीज को मैं थोड़े आत्मविश्वास के साथ लिख रहा हूँ, क्योंकि इसकी पीठ पर मेरे अनुभव का बल है। जहाँ-जहाँ मजदूरों को चर्खे पर सूत कातना सिखाया जाता है, तहाँ-तहाँ सब जगह इस तरीके से कमोवेश काम लिया गया है, खुद मैंने भी इस तरीके से चप्पल सीना और कातना सिखाया है और उसका परिणाम अच्छा हुआ है। इस तरीके में इतिहास-भूगोल के ज्ञान का

बहिष्कार नहीं किया गया है। लेकिन मेरा तजरबा यह है कि बातचीत के जरिये जबानी जानकारी देकर ही ये विषय अच्छी-से-अच्छी तरह सिखाये जा सकते हैं। वाचन लेखन की अपेक्षा इस श्रवण-पद्धति से दस गुना ज्यादा ज्ञान दिया जा सकता है। जब लड़के-लड़की भले-बुरे का भेद समझने लगे और उनकी रुचि का थोड़ा विकास हो जाय, तभी उन्हें लिखना-पढ़ना सिखाना चाहिए। यह सूचना मौजूदा शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तनों की सूचक है, लेकिन इसके कारण मेहनत बहुत ही बच जाती है, और जिस चीज को सीखने में विद्यार्थी को बरसों बीत जाते हैं, उसे इस तरीके से वह एक साल में सीख सकता है। इसके कारण सब तरह की बचत होती है। और इसमें कोई शक नहीं कि दस्तकारी के साथ-साथ विद्यार्थी गणित भी अवश्य ही सीखेगा।

प्राथमिक शिक्षा को मैं सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ। मेरे विचार में, यह शिक्षा अंग्रेजी को छोड़कर और विषयों में आजकल की मैट्रिक तक होनी चाहिए। अगर कॉलेज के सब ग्रेजुएट अपना पढ़ा-लिखा एकाएक भूल जायें, और इन कुछ लाख ग्रेजुएटों की याददाश्त के यों एकाएक बेकार हो जाने से देश का जो नुकसान हो उसे एक पलड़े पर रखिये, और दूसरी ओर उस नुकसान को रखिये, जो पैंतीस करोड़ स्त्री-पुरुषों के अज्ञानान्धकार में घिरे रहने से आज भी हो रहा है, तो साफ मालूम होगा कि दूसरे नुकसान के सामने पहला कोई चीज नहीं है। देश में निरक्षरों और अनपढ़ों की जो सख्या बताई जाती है, उसके आँकड़ों से हम लाखों गाँवों में फैले हुए घोरतम अज्ञान का पूरा अनुमान नहीं कर सकते।

अगर मेरा बस चले तो कॉलेज की शिक्षा को जड़-मूल से बदल दूँ, और देश की आवश्यकताओं के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ दूँ। मैं चाहता हूँ कि मिके-निकल और सिविल इंजीनियरों के लिए उपाधि परीक्षाये रक्खी जाये, और भिन्न-भिन्न कल-कारखानों के साथ उनका सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाय। इन कारखानों को जितने ग्रेजुएटों की जरूरत हो उतनों को ये अपने ही खर्च से तालीम दिलाकर तैयार कर ले। उदाहरण के लिए ताता कम्पनी से यह आशा की जाय, कि जितने इंजीनियरों की उसे जरूरत हो उतनों को तैयार करने के लिए वह राज्य की निगरानी में एक कॉलेज का संचालन करे। इसी तरह मिल-

मालिको के मण्डल भी आपस में मिलकर अपनी जरूरत के ग्रेजुएटो को तैयार करने के लिए एक कॉलेज का संचालन करे। दूसरे अनेक उद्योगधन्धो के लिए भी यही किया जाय। व्यापार के लिए भी एक कॉलेज हो। इसके बाद आर्ट्स, मेडिकल और कृषि कॉलेज रह जाते हैं। आज कई 'आर्ट्स' कॉलेज अपने पैरों खड़े होकर चल रहे हैं। इसलिए राज्य अपनी ओर से 'आर्ट्स' कॉलेज चलाना छोड़ दे। मेडिकल कॉलेजो को प्रमाणित अस्पतालो के साथ जोड़ दिया जाय। चूँकि ऐसे कॉलेज धनिक-समाज में लोकप्रिय हैं, इसलिए उससे यह आशा रखी जाय, कि वह इनके संचालन का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर ले ले। कृषि-कॉलेज तो अपने नाम को तभी सार्थक कर सकते हैं, जब वे स्वावलम्बी हो। मुझे कृषि कॉलेजो से निकले हुए अनेक ग्रेजुएटों का बड़ा कड़ुआ अनुभव हुआ है। उनका ज्ञान बहुत ही उथला और व्यावहारिक अनुभव नाम मात्र का होता है। लेकिन अगर उन्हें स्वावलम्बी और देश की जरूरतें पूरी करनेवाले फार्मों पर उम्मीदवारी करनी पड़े तो डिग्री पाने के बाद, और जिनकी नौकरी करते हैं, उनके खर्च से, व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने की आवश्यकता उन्हें न रह जाय।

इसे आप निरा काल्पनिक चित्र न समझे। अगर हम अपनी मानसिक जड़ता को दूर कर सके, तो हमें तुरन्त ही पता चल जाय कि शिक्षा का जो प्रश्न आज महासभा के मंत्रियों के और फलतः स्वयं महासभा के सामने उपस्थित है, उसका यह बहुत ही उपयुक्त और व्यावहारिक हल है। कुछ समय पहले ब्रिटिश सरकार की ओर से जो घोषणायें की गई हैं अगर सचमुच उनका अर्थ वही है, जो हमारे कान को प्रतीत होता है, तो मंत्रियों को अपनी नीति को अमल कराने में सिविल सर्विस की संगठित कार्य-शक्ति का लाभ मिलना ही चाहिए। हर तरह के मौजी और मनस्वी गवर्नरों और वाइसरायों द्वारा निर्धारित राज्यनीति को अमल में लाने की कला सरकारी नौकरों ने सीख रखी है। मंत्रियों का कर्तव्य है कि वे अच्छी तरह सोच-समझ कर एक निश्चित शासन नीति तय करें, और सिविल सर्विसवाले जिनका नमक खाते हैं उनके प्रति वफादार रहकर उन वचनों को सच्चा करें, जो उनकी ओर से दिये गए हैं।

बाद में शिक्षकों का प्रश्न रह जाता है। इसके लिये विद्वान् स्त्री-पुरुषों से अनिवार्य सेवा लेने का जो उपाय प्रोफेसर शाह ने सुझाया है, वह मुझे अच्छा लगा है। अैसे लोगों के लिये यह अनिवार्य हो कि वे कुछ वर्षों तक (सम्भवतः पाँच बरस तक) जनता को उन विषयों की शिक्षा दें, जिनमें उन्होंने योग्यता प्राप्त की है। इस बीच जीविका-निर्वाह के लिये उन्हें जो वेतन दिया जाय, वह देश की आर्थिक स्थिति के अनुरूप हो। उच्च शिक्षा की सस्थाओं में आज शिक्षक और अध्यापक बहुत अधिक वेतन की अपेक्षा रखते हैं। अब यह प्रथा मिट जानी चाहिये। गाँवों में इस समय जो शिक्षक काम कर रहे हैं, उनके बदले वहाँ दूसरे अधिक योग्य आदमी रखे जाने चाहिये।

अनावश्यक भय

तीन साल में शराब-बंदी के कांग्रेसी कार्यक्रम की बड़ी तारीफ करते हुए अेक लिबरल मित्र ने शिक्षा के बारे में अपना भय इस प्रकार प्रकट किया है:—

“महासभा के शिक्षा-सम्बन्धी कार्यक्रम से लोगों में बेचैनी सी फैलती दिखाई देती है। उन्हें डर है कि इस नीति के कारण उच्च शिक्षा की प्रगति में रुकावट पैदा होगी। मुझे उम्मीद है कि जबतक भली-भाँति सोच-समझकर तैयार की हुई योजना न बन जाय और जनता को प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना काफी पहले से न दे दी जाय, तबतक जल्दी में कोई कार्रवाई न की जायगी।”

यह भय बिल्कुल अनावश्यक है। कांग्रेस कार्य-समिति ने अपनी कोई व्यापक नीति निर्धारित नहीं की है। कांग्रेस ने काशी विद्यापीठ, जामिया मिल्लिया, तिलक विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, और अैसी दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना करने के सिवा, अैसी कोई घोषणा नहीं की है, जो

शिक्षा के समग्र क्षेत्र पर घटित होती हो। मैंने जो कुछ लिखा है, सो इस विषय पर अपने विचार प्रकट करने की दृष्टि से लिखा है। वर्तमान शिक्षा-प्रणाली ने देश के नौजवानों को, हिन्दुस्तान की भाषाओं को, और देश की सर्वमान्य सस्कृति को जो अपार हानि पहुँचाई है, उसको मैं बहुत तीव्रता के साथ अनुभव किया करता हूँ। मेरे विचार बहुत दृढ हैं लेकिन मैं यह दावा नहीं करता कि सभी कांग्रेस-वादियों को आमतौर पर मैं अपने विचारों के अनुकूल बना सका हूँ। जो शिक्षा-शास्त्री महासभा के वातावरण से भी दूर हैं, और भारतीय विश्वविद्यालयों पर जिनका प्रभाव है, उनके बारे में तो मैं कह ही क्या सकता हूँ? उनके विचारों को बदलना आसान नहीं है। इन मित्रों को और इनके-जैसा डर रखनेवालों को विश्वास रखना चाहिये कि श्री श्रीनिवास शास्त्री ने जो सलाह दी है, उसे इस विषय से सम्बन्ध रखनेवाले सब ध्यान में रखेंगे और बिना पूरा-पूरा विचार किये और शिक्षा के मामले में जिनकी सलाह बहुमूल्य मानी जाती है उन सबके साथ बिना सलाह-मशविरा किये किसी भी प्रकार का महत्त्वपूर्ण निणय नहीं किया जायगा। मैं इतना और कहूँगा कि मैंने बहुत पहले से बहुतेरे शिक्षा-शास्त्रियों के साथ पत्र-व्यवहार शुरू कर दिया है और मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि जो बहुमूल्य सम्मतियाँ इधर मुझे मिली हैं वे आमतौर पर मेरी योजना के अनुकूल ही पड़ती हैं।

(हरिजन, २८ अगस्त, १९३७)

“ शिक्षा की समस्या ”

जबसे महासभा के मंत्रियों ने मंत्री-पद ग्रहण किये हैं, तबसे गांधीजी शिक्षा के बारे में कई लोगों के सामने अपने विचार प्रकट किया करते हैं। एक बार इसी सम्बन्ध में बातचीत करते हुये उन्होंने कहा था : “ नये सुधारों की सबसे बड़ी

विपरीतता यह है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिये हमारे पास शराब की आमदनी से मिलनेवाले पैसों को छोड़कर और कोई जरिया ही नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक गूढ़ पहली ही है। लेकिन हमें इसमें हार मानने की आवश्यकता नहीं। इस पहली को दूझने के लिये हमें कितना ही स्वार्थत्याग क्यों न करना पड़े हम शराब को जड़ मूल से मिटाने के अपने आदर्श को तनिक भी नीचा नहीं कर सकते। हमारे लिये तो यह विचार ही, कि अगर शराब की आमदनी न हुई तो हमारे बच्चे अनपढ़ ही रह जायेंगे, अकेले लज्जा का और खिसियाहट का विषय होना चाहिये। लेकिन अगर ऐसा ही समय आ जायें, तो यह समझकर कि शराबखोरी और निरक्षरता में निरक्षरता कम खराब है हमें उसीको मजूर कर लेना चाहिये। अगर हम अको के चक्कर में न फँसे और प्रचलित विश्वास के शिकार न बने कि आज हमारे बच्चों को जिस प्रकार की शिक्षा मिलती है, वैसी शिक्षा उन्हें मिलनी ही चाहिये तो इस प्रश्न से हमारे सामने कोई परेशानी पैदा ही क्यों हो ? ” शिक्षा को स्वावलम्बी और गाँव के मदरसों को गाँव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य बनाने के लिये जिस शिक्षा-पद्धति के विकास की जरूरत है, उसपर विचार करने के लिये हमारे शिक्षा-शास्त्रियों को किसी जगह अकेले होना चाहिये, इस बात पर गांधीजी क्यों इतना जोर देते हैं, उसका मतलब उनके ऊपर दिये गये उद्गारों से समझा जा सकता है।

एक प्रश्नकर्ता ने आश्चर्य से पूछा : “ तो क्या आप हाईस्कूल की शिक्षा को बन्द कर देंगे, और मैट्रिक तक की सारी शिक्षा गाँव के स्कूलों में देंगे ? ”

महात्माजी ने कहा : “ बेशक ! आपकी हाईस्कूल की शिक्षा में धरा ही क्या है ? जिम चीज को लड़के अपनी मातृभाषा द्वारा दो साल में सीख सकते हैं, उसीको पगई भाषा द्वारा सात साल में सीखने के लिये बाध्य करने के सिवा वह और करती ही क्या है ? यदि आप विदेशी भाषा द्वारा पढ़ने के असह्य बोझ से बच्चों को मुक्त करने का निश्चय मात्र कर लें, और उनको अपने हाथपैरों का उपयोग किसी लाभप्रद काम में करना सिखायें, तो शिक्षा की समस्या अपने आप ही हल हो जाये। इस तरह शराब की सारी आमदनी को आप निःसकोच छोड़

सकते हैं। लेकिन पहले तो आपको इस दूषित आमदनी को छोड़ देने का निश्चय करना चाहिये, और बाद में इस बात का विचार करना चाहिये कि शिक्षा के लिये पैसे कहाँ से मिल सकते हैं। इस तरह एक बड़ा कदम उठाकर आप इसे शुरू कर सकते हैं।”

“लेकिन क्या शराब-बन्दी की घोषणा-मात्र कर देने से शराबखोरी बन्द हो जायेगी? क्या यह नहीं हो सकता कि हमारे शराब की आमदनी को छोड़ देने पर भी शराबखोरी न मिटे, और मिटना तो दूर, जरा भी कम न हो?”

“शराब-बन्दी की घोषणा का अर्थ यह नहीं है कि उसके बाद आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जायें। बल्कि आप तो हर एक आदमी का अपने इस काम में उपयोग करोगे। सरकारी नौकरो का दल आपके पास है ही—आबकारी इन्स्पेक्टर उनके अफसर और उनके अधीन काम करनेवाले छोटे कर्मचारियों का सारा दल आपके पास है। आप उनसे कहिये, कि शराबखोरी की पूरी-पूरी बन्दी के सिवा और किसी काम के लिये आपको उनकी नौकरी की जरूरत नहीं है—वे इसी शर्त पर नौकर रह सकते हैं! शराब की हर एक दूकान को आप खेल-कूद और मनोरंजन का स्थान बना सकते हैं। जिन जगहों में शराब-खोरी के लिये ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें हो, वहाँ आप अधिक-से-अधिक प्रयत्न कीजिये। आप मिल-मालिकों और कारखानदारों से कहिये कि वे मजदूरों के लिये अच्छे और सुन्दर उपहारगृह कायम करें। इन उपहारगृहों में गन्ने के रस के समान ताजगी देनेवाले पेयों का प्रबन्ध किया जायें, खेल-कूद के साधन प्रस्तुत किये जायें, और मैजिक लैंटर्न के प्रयोग दिखाये जायें, जिससे मजदूरों के दिल में यह खयाल पैदा हो, कि दूसरे आदमियों की तरह वे भी आदमी ही हैं! बिना किसी अपवाद के हर एक आदमी को आप अपने काम में शरीक करें। देहाती स्कूलों के शिक्षक और दूसरे अफसर और कर्मचारी सभी शराब-बन्दी के प्रचारक बन जायें।”

“बहुत ठीक, लेकिन कई जगह गाँवों के पटेल और दूसरे आदमी खुद शराबियों के साथ बैठकर शराब पीते हैं। उनका क्या कीजियेगा?”

“आपकी पाठशाला का हर एक विद्यार्थी शराब-बन्दी का काम करेगा। जहाँ शराब की दूकानों का स्थान मनोरंजन के स्थानों ने ले लिया होगा, वहाँ वे

जायेंगे; साधारण लोगो के साथ बैठकर रस का या ऐसी ही किसी ताजगी देने-वाली चीज का एकाव प्याला पीयेगे और इस तरह इन स्थानोंकी प्रतिष्ठा बढायेगे।”

(कुछ ही दिन पहले मद्रास के अेक मत्री श्री रामन् मेननने एक सभा मे कहा था कि “इस महान् प्रयोग मे सारे देश को दिलचस्पी लेनी चाहिये । शराब बन्दी किसी एक आदमी का काम नहीं, बल्कि सारे देशका काम है ।)”

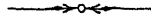
गाधीजी “ आप यह सोचकर हिम्मत न हारे, कि अमेरिका में शराब-बन्दी का प्रयोग अमफ़ल हुआ है, यह याद रखिये कि जिस देश में शराब का पीना दुर्गुण नहीं माना जाता, और जहाँ आमनौर पर करोडो लोग शराब पीते हैं, उस अमेरिका मे यह प्रयोग किया गया था । हमारे देश मे तो सभी धर्म शराब को त्याज्य समझते हैं, और यहा शराब के पीनेवाले करोडो नहीं, बल्कि कुछ इने-गिने लोग ही हैं । ”

डममे पना चलना है, कि गाधीजी का मन किस दिशा में काम कर रहा है । उनकी यह अिच्छा है कि दूसरे महासभावादी भी इसी दिशा में कार्य करने लगे । शराब-बन्दीके उद्योगको सफल बनानेके लिए राजाजी भगीरथ प्रयत्न कर रहे हैं । वे कभी सभाओ मे भाषण देते हैं । ऐसी एक सभा मे उन्होंने कहा था : “अगर लोगो मे मन की उदारता हो, तो उन्हें कह देना चाहिए हम शिक्षा के बिना अपना काम चला लेंगे, लेकिन शराब-खोरी की जड को तो खोदकर ही रहेंगे । आखिर अिस शिक्षा से फायदा ही क्या है ? शराबी शराब के नशे मे चूर रहता है, और शिक्षित शिक्षा के विलास मे मस्त; ऐंमे शिक्षित आदमी किसी शराबी से अधिक संस्कारी नहीं समझे जा सकते ।”

(हरिजन, अगस्त १९३७)

—महादेव देसाई

क्या साक्षरता नहीं ?

इस पत्र में शिक्षा-सम्बन्धी जो विचार मैंने प्रकट किये हैं, उनपर मेरे पास बहुतेरी सम्मतिया आई हैं। इनमें जो सबसे महत्व की हैं, सम्भव है, आगे चल कर उन्हें मैं इस पत्र में दे सकूँ। इस समय तो सिर्फ एक विद्वान पत्र-लेखक की शिक्षायत का जवाब देना चाहता हूँ। उनके विचार में मैंने साक्षरता की अपेक्षा करने का अपराध किया है। मैंने जो कुछ लिखा है, उसमें ऐसी धारणाको पुष्ट करनेवाली कोई चीज नहीं है। क्या मैंने यह नहीं कहा कि जो पाठशालाये मेरी कल्पना के अनुसार चलेगी, उनमें बालको को दी जानेवाली दस्तकारी की शिक्षा के मारफत दूसरी सब प्रकार की शिक्षा भी मिलेगी ? इसमें साक्षरता का भी समावेश हो जाता है। मेरी योजना में हाथ से चित्र बनाने या अक्षर लिखने से पहले बालक औजारों का उपयोग करना सीखेगा। आँखें जिस प्रकार सप्ताह की दूसरी चीजों को देखती-परखती हैं, उसी प्रकार अक्षरों और शब्दों के चित्रों को भी देखे-परखेगी। कान वस्तुओं और वाक्यों के नाम और अर्थ को ग्रहण करते रहेंगे। शिक्षा की यह पद्धति पूरी तरह स्वाभाविक होगी, बालको का मनोरंजन करनेवाली होगी, और इसीलिए देश में प्रचलित सभी शिक्षा-प्रणालियोंकी अपेक्षा अधिक प्रगतिशील और सस्ती होगी। इस प्रकार मेरी पाठशाला के बालक जितनी तेजी से लिखेंगे, उससे कहीं ज्यादा गति से वे पढ़ेंगे। और, जब वे लिखेंगे तो मेरी तरह 'चीटों के पैर' न लिखेंगे, बल्कि जिस तरह अपनी देखी-परखी चीजों के हबहब चित्र बनायेंगे, उसी तरह शुद्ध और सुन्दर अक्षर भी लिखेंगे। यदि मेरी कल्पना की पाठशालाये कभी स्थापित हुईं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वे वाचन के क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ी हुई पाठशालाओं का मुकाबला कर सकेंगी; और अगर लेखन के बारे में भी सब इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हों कि वह आजकल की अधिकांश पाठशालाओं की तरह अशुद्ध

नहीं, बल्कि शुद्ध होना चाहिए, तो मेरी पाठशालाये इसमें भी दूसरी किसी भी पाठशाला की बराबरी कर सकेगी। सेगाँव की पाठशाला मे आज बच्चे जिस तरीके से लिखते हैं, वह पुराना तरीका कहा जा सकता है। मेरे विचार मे इस तरह वे जो कुछ लिखते हैं, उससे कागज और स्लेट का अपव्यय मात्र होता है।

पाठशालाओं में संगीत

गान्धर्व महाविद्यालय के पंडित नारायण शास्त्री खरे ने बालक-बालिकाओं मे शुद्ध संगीत का प्रचार करने के काम मे अपना सारा जीवन खपा दिया है। खास तौर पर अहमदाबाद मे और आम तौर पर सारे गुजरात मे इस ओर जो जोरो की प्रगति हो रही है, उसका विवरण उन्होंने मेरे पास भेजा है, और इस बात पर अपना दु ख प्रकट किया है कि शिक्षा-विभाग के अधिकारी पाठ्यक्रम में संगीत को शामिल करने की बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पण्डितजी की अनुभव-मिद्व सम्मति है कि प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम मे संगीत को जगह मिलनी ही चाहिए। उनकी इस सूचना का मैं हृदय से समर्थन करता हूँ। जितनी जरूरत बालक के हाथ को तालीम देने की है, उतनी ही उसके कण्ठ को सुधारने की भी है। बालको और बालिकाओं की छिपी हुई शक्तियों को प्रकट करने और उनमे शिक्षा का रस पैदा करने के लिये जरूरी है कि उन्हें कवायद, हुनर-उद्योग, चित्रकला और संगीत की शिक्षा साथ-साथ दी जाय।

मैं मानता हूँ कि इसका अर्थ होता है, शिक्षा की वर्तमान पद्धति मे क्रान्ति। अगर देश के भावी नागरिको को अपने जीवन-कार्य की नीव मजबूत बनानी है, तो ये चार चीजे जरूरी हो जाती है। आप किसी भी प्राथमिक पाठशाला में जाकर देखे, आमतौर पर लडके आपको ऐसे मिलेंगे, जो गन्दे होंगे, अव्यवस्थित होंगे, और बेसुर-बेताल मे गानेवाले होंगे। इसलिए मुझे इसमे कोई शका नहीं मालूम होती कि जब प्रान्त-प्रान्त के शिक्षा-मन्त्री अपने यहाँ शिक्षा की नई पद्धति

का निर्माण करके उसे देश की आवश्यकताओं के अनुकूल बनायेगे, तब वे उन आवश्यक विषयों को अपने कार्यक्रम से अलग न रखेंगे, जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया है। प्राथमिक शिक्षा की मेरी योजना में तो इन विषयों का समावेश होता ही है। जिस घड़ी हम अपने बच्चों के सिर से एक कठिन विदेशी भाषा को सीखने का बोझ हटा लेंगे उसी घड़ी से इन विषयों की शिक्षा का प्रबन्ध आसान हो जायगा।

इसमें सन्देह नहीं कि आज हमारे पास शिक्षकों का ऐसा दल नहीं है, जो इस नई पद्धति के अनुसार काम कर सके। लेकिन यह समस्या तो प्रत्येक नये कार्य के साथ उत्पन्न होती ही है। अगर मौजूदा शिक्षक इन सब विषयों को सीखने के लिए तैयार हों, तो उन्हें वैसा मौका दिया जाय। साथ ही यह प्रबन्ध भी किया जाय कि जो इन आवश्यक विषयों को सीख लें, उनके वेतन में तुरन्त ही ठीक-ठीक वृद्धि कर दी जाय। प्राथमिक शिक्षा में जिन नये विषयों का समावेश होनेवाला है, उन सबके लिए अलग-अलग शिक्षक रखने की बात तो कल्पना से बाहर की बात है। यह बिल्कुल अनावश्यक है, क्योंकि इससे खर्च बहुत बढ़ जायगा। हो सकता है कि प्राथमरी स्कूलों के कुछ शिक्षक इतने कम-जोर हों, कि थोड़े समय में वे इन विषयों को सीख ही न सके। लेकिन जो लड़के मैट्रिक तक पढ़े होंगे, उन्हें संगीत, चित्रकला, कवायद और हुनर-उद्योग के मूल तत्वों को सीखने में तीन महीने से ज्यादा समय न लगाना चाहिए। जब एक बार वे इन विषयों का प्राथमिक ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो फिर पढ़ाते-पढ़ाते भी अपने इस ज्ञान में बराबर तरक्की कर सकेंगे। लेकिन इसमें शक नहीं कि यह काम तभी हो सकता है, जब शिक्षकों में राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए अपनी योग्यता को बराबर बढ़ाते रहने की आलुरता हो और उत्साह हो !

(हरिजन, ११ सितम्बर, १९३७)

स्वावलम्बी शिक्षा

मद्रास से डॉ० ए० लक्ष्मीपति लिखते हैं .--

‘मैंने मिशनरियों द्वारा संचालित कुछ सस्थायें देखी हैं । इनमें मदरसे सिर्फ सुबह लगते हैं और शाम को विद्यार्थियों से खेती का अथवा किसी दस्तकारी का काम लिया जाता है । जैसा और जितना जिसका काम होता है, उसके अनुसार उमें मजदूरी भी दी जाती है । इस प्रकार सस्था को न्यूनाधिक परिमाण में स्वावलम्बी बनाया जाता है । विद्यार्थी जब स्कूल से पास होकर निकलते हैं, तो उन्हें इस बात की चिन्ता नहीं रहती, कि कहाँ जायेंगे और क्या करेंगे । क्योंकि कम-से-कम इतनी शिक्षा तो उन्हें मिल ही जाती है, कि वे अपनी गुजर-बसर के लिए कमा-खा लें । सरकारी शिक्षा-विभाग की जो पाठशालायें एक ही ढंग से और नीरस रीति से काम करती हैं, उनके मुकाबले इस तरह की पाठशालाओं का वातावरण बिल्कुल ही भिन्न होता है । इन पाठशालाओं में लड़के अधिक स्वस्थ पाये जाते हैं । उनको इस बात की खुशी रहती है कि उन्होंने कुछ-न-कुछ उपयोगी काम किया है । उनके शरीर की गठन भी मजबूत होती है । खेती के मौसम में ये पाठशालायें कुछ समय के लिए बन्द रक्खी जाती हैं, क्योंकि उन दिनों विद्यार्थियों की सारी शक्ति का उपयोग खेती के काम में करना पड़ता है । शहरों में भी जिन लड़कों का रुझान व्यापार-धन्धे की तरफ हो, उनको वैसे धन्धों में लगाना चाहिए, जिससे वे अपने काम में विविधता का अनुभव कर सकें । जो लड़के गरीब हों, या जो पाठशाला द्वारा अपने भोजन का प्रबन्ध करना चाहते हों, उन्हें सुबह की पढ़ाई के दरम्यान आध घंटे की छुट्टी में एक बार खाने को दिया जाना चाहिए । इस उपाय से गरीब लड़के पाठशालाओं में दौड़े-दौड़े आयेंगे और उनके माँ-बाप भी उन्हें नियमित रूप से मदरसे जाने के लिए प्रोत्साहित करते रहेंगे ।

“अगर आधे दिन की पाठशाला की यह योजना मंजूर कर ली जाये, तो इन पाठशालाओं में काम करनेवाले कई शिक्षकों का उपयोग गाँव के बालिग

स्त्री-पुरुषों की साक्षरता बढ़ाने में किया जा सकता है, और इसके लिए अलग से कुछ खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। मकानों का और पढाई के दूसरे सामान का भी इसी तरह उपयोग किया जा सकता है।

“मैं मद्रास के शिक्षा-मन्त्री से मिला हूँ, और मैंने उन्हें एक पत्र भी लिख कर दिया है। इस पत्र में मैंने लिखा है कि हमारी वर्तमान पीढ़ी की गिरती हुई तन्दुरुस्ती का मुख्य कारण पाठशाला का अमुविधा-जनक समय है। मेरे विचार में, हमारे सभी मदरसों और कॉलेजों की पढाई का समय सुबह ६ से ११ तक होना चाहिए। मदरसों में चार घंटों की पढाई काफी समझी जानी चाहिए। लड़के दुपहर का समय अपने घरों में बिताये, और शाम का खेल-कूद, कसरत और कवायद बगैरा में। कुछ लड़के जीविकोपार्जन के काम में और कुछ अपने माता-पिता की सहायता करने में इस समय का उपयोग करें। इस तरीके से विद्यार्थी माँ-बाप के सम्पर्क में ज्यादा रहेंगे। मैं समझता हूँ, किसी भी धर्मे की शिक्षा के लिए अथवा परम्परागत कुशलता के विकास के लिए इस चीज की जरूरत है।

“अगर हम इस बात को मान लें कि नागरिकों के शरीर की सुदृढता ही राष्ट्र की सुदृढता का आधार है, तो मेरे सुझाये हुए परिवर्तन, दीखने में क्रांतिकारी होते हुए भी, हिन्दुस्तान की रहन-सहन और यहाँ की आबोहवा के अनुकूल ठहरेगे, और अधिकांश लोग इनका स्वागत भी करेंगे।”

डॉ० लक्ष्मीपति ने पाठशालाओं की पढाई का समय सिर्फ सुबह ही रखने के सम्बन्ध में जो सूचना की है, उनके बारे में शिक्षा-विभाग के अधिकारियों से सिफारिश करने के सिवा, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। उन्होंने अपने पत्र में उन सस्थाओं का जिक्र किया है जो न्यूनाधिक अंश में स्वावलम्बी हैं। अगर ये सस्थायें अपना कुछ खर्च या पूरा खर्च निकालना चाहती हैं, और विद्यार्थियों को भी समाज के लिए उपयोगी बनाना चाहती हैं, तो सिवा इसके वे और कुछ कर भी नहीं सकती। फिर भी मैं देखता हूँ कि मेरी सूचना से कुछ शिक्षा-शास्त्रियों को आघात पहुँचा है। वजह इसकी यह है कि आज जो कुछ चल रहा है, उसके सिवा शिक्षा की दूसरी किसी पद्धति का उन्हें पता ही नहीं है। शिक्षा को स्वावलम्बी बनाने का विचार ही उन्हें शिक्षा के सारे महत्व को घटानेवाला

मालूम होता है। स्वावलम्बन की सूचना में वे केवल अर्थोपार्जन की दृष्टि को ही मुख्य समझते हैं। आजकल मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, जिसमें यहूदियों के शिक्षा विषयक एक प्रयोग का वर्णन है। उस पुस्तक में यहूदी पाठशालाओं में दिव्य जानेवाले उद्योगधंधों के शिक्षण के विषय में लेखक ने इस प्रकार लिखा है -

“डमलिये हाथ का काम करने में वे आनन्द का अनुभव करते हैं, इसके साथ ही बौद्धिक काम भी होते रहते हैं, जिससे हाथ की यह मेहनत अखरती नहीं और चूँकि इसके साथ देशभक्ति का आदर्श भी सामने रहता है, इसलिए यह शिक्षा बहुत उदान बन जाती है।”

अगर हमें मयोग्य शिक्षक मिल गये, तो वे हमारे बालकों को शरीर श्रम का महत्त्व और गौरव समझायेगे। बालक शरीर-श्रम को बुद्धि के विकास का एक अविभाज्य अंग और साधन मानना सीखेगे और यह समझने लगेंगे कि अपनी मेहनत में अपनी पढ़ाई का खर्च चुकाने में देश की सेवा है। मेरी इन सब सूचनाओं का निचोड़ यह है कि बालकों को जो दस्तकारियाँ सिखाई जायेंगी, वे उनके किसी प्रकार का उत्पादक काम कराने की मशा में नहीं, बल्कि उनकी बुद्धि का विकास करने के खयाल में सिखाई जायेंगी। इसमें कोई शक नहीं कि अगर सरकार सात से चौदह बरस की उम्र के बच्चों की पढ़ाई को अपने हाथ में ले, और उत्पादक कार्यों द्वारा उनके शरीर और मन का विकास करे, तो ये पाठशालाएँ अवश्य ही स्वावलम्बी बननी चाहिए। अगर ये स्वावलम्बी नहीं बन सकती, तो मैं कहूँगा कि या तो ये पाठशालाएँ ही नहीं हैं, या इनमें पढ़ानेवाले शिक्षक निरर्थक हैं।

मान लीजिये कि हर एक लड़का और लड़की यन्त्र की तरह नहीं, बल्कि दिमागी सूझ-बूझ के साथ काम करे, और किसी निष्णात मनुष्य की निगरानी में सबके साथ मिलकर दस्तकारी सीखने में दिलचस्पी दिखाये, तो अपनी पहले साल की पढ़ाई के बाद उनके इस सामूहिक श्रम की कीमत फी घंटा एक आना होनी चाहिए; यानी रोज़ चार घंटे के हिसाब से महीने में २६ दिन काम करके हर एक बालक प्रति मास ६।) रु. कमायेगा। अब सवाल सिर्फ यह है कि ऐसे लाभदायक श्रम में लाखों बालकों को लगाया जा सकेगा या नहीं? एक साल की

तालीम के बाद अगर हम अपने बालको को इस योग्य न बना सके, कि वे फी घटा एक आना के हिसाब से काम करके अपनी बनाई चीजें बाजार में इस भाव से बेच सके, तो समझना चाहिए कि हमारी बुद्धि का दिवाला निकल गया ! मैं जानता हूँ कि हिंदुस्तान के गाँवों में देहाती लोग कहीं भी फी घंटा एक आना नहीं कमाते । इसकी वजह यह है कि गरीब और अमीर के बीच इस देश में आज जो ज़मीन-आसमान का फर्क है, उसमें न तो हमें कोई विषमता मालूम होती है, और न वह हमें खटकता ही है । दूसरा कारण यह है कि शहरवाले, शायद अनजान में, गाँवों का शोषण करने में अंग्रेजी हुकूमत के साथ मिल गये हैं ।

(हरिजन, ११ सितम्बर, १९३७)

शरीरश्रम क्या है ?

मध्यप्रात के शिक्षा-मन्त्री श्री० रविशंकर शुक्ल अपने शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर मि० औवन और मि० डी-सिलवा के साथ अपने यहाँ के सभी शिक्षा-शास्त्रियों को लेकर पिछले हफ्ते गांधीजी से मिलने आये थे । आजकल की शिक्षा-प्रणाली में जो क्रांति गांधीजी कराया चाहते हैं, उसकी दिशा में प्रयोग शुरू करने से पहले वे गांधीजी से उनके विचार समझ लेना चाहते थे । गांधीजी ने उनसे कहा : “बालक राज्य से जो कुछ पाते हैं, उसका कुछ हिस्सा राज्य को वापस देने का तरीका उन्हें सिखाकर मैं शिक्षा को स्वावलम्बी बनाना चाहता हूँ । आप जिसे आज प्राथमिक और माध्यमिक यानी हाईस्कूल की शिक्षा कहते हैं, उन दोनों को मैं जोड़ देना चाहता हूँ । मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि आज हाईस्कूल में हमारे बच्चों को अंग्रेजी के टूटे-फूटे ज्ञान के साथ गणित इतिहास और भूगोल के उथले ज्ञान को छोड़कर और कुछ नहीं मिलता । इनमें से कुछ विषयों को तो वे प्राथमिक पाठशालाओं में मातृभाषा द्वारा सीख चुके होते हैं ।

आप जिन विषयों की शिक्षा आज देते हैं उन्हें कायम रखकर सिर्फ अंग्रेजी को पाठ्यक्रम से हटा दे, तो बालकों की सारी पढाई को ११ के बदले ७ वर्षों में पूरी कर सकते हैं, और जो मेहनत-मजदूरी या शरीरश्रम का काम आप उनसे लेंगे, उनसे राज्य को काफी आमदनी भी हो सकती है। इस शरीरश्रम को सारी शिक्षा के केन्द्र में रखना पड़ेगा। मैंने सुना है कि मि० एंबट और मि० बुड ने गाँवों की शिक्षा के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में शारीरिक श्रम की उपयोगिता को स्वीकार किया है। मुझे खुशी इस बात की है कि प्रतिष्ठित शिक्षा-शास्त्री मेरी बात का समर्थन करते हैं। लेकिन मैं नहीं जानता कि जिस तरह का जोर शारीरिक श्रम पर मैं देता हूँ, वैसा ही वे भी देते हैं या नहीं। क्योंकि मैं तो कहता हूँ. मन का विकास हाथ-पैर की इस शिक्षा में स्कूल के सग्रहालय के लिए चीजें बनाने या निकम्मे खिलौने तैयार करने का समावेश नहीं होता। बाजार में विक्रम योग्य चीजें ही बननी चाहिए। कल-कारखानों के आरम्भकाल में बालक चाबुक या कोड़े के डर से काम करते थे, इन स्कूलों में वे ऐसा नहीं करेंगे। बल्कि वे इसलिए काम करेंगे कि उन्हें उससे दिलचस्पी है, और उनकी बुद्धि का विकास होता है।”

मि० डी-सिलवा ने कहा : “मैं इस बात को मानता हूँ कि शिक्षा सृजनात्मक कार्यों द्वारा दी जानी चाहिए; लेकिन सवाल यह है कि छोटी उम्र के सुकुमार बालक बड़ों के साथ कैसे होड़ कर सकते हैं ?”

“बालक बड़ों के साथ होड़ नहीं करेंगे। उनकी बनाई हुई चीजों को राज्य खरीद लेगा और उन्हें बाजार में बेचेगा। आप उन्हें ऐसी चीजें बनाना सिखाइये, जो सचमुच उपयोगी हों। उदाहरण के लिए इस चटाई को ले लीजिये। घर में जिस काम को करते हुए उनका दिल उचाट होता है, उसीको स्कूल में वे बुद्धि-पूर्वक करेंगे। आज आप जो शिक्षा देते हैं, वह जब स्वावलम्बी और स्वयस्फूर्तिवाली बन जायेगी, तभी यह महा जटिल प्रश्न भी सरल हो जायेगा।”

“लेकिन बालकों को इस तरह की शिक्षा दे सकने से पहले हमें शिक्षकों की मौजूदा पीढ़ी को मिटा देना होगा।”

शि. अ. का. भा. ---२

“नहीं। इसमें सन्धिकाल के बीच की स्थिति रखनी ही नहीं है। आपको तो यह काम शुरू कर देना है, और इसे करते-करते नये शिक्षक भी तैयार करने हैं।”

इस तरह की थोड़ी बातचीत के बाद, गांधीजी ने इन मित्रों को सलाह दी कि वे नवभारत विद्यालय के आचार्य श्री आर्यनायकन् से, डॉ. भारतन् कुमारप्पा से, काका साहब से और दूसरे अनुभवी शिक्षा-शास्त्रियों से, जो वर्धा में मौजूद हैं, मिलें। इस लेख के लिखते समय वे एक व्यावहारिक योजना तैयार करने के विषय में बहुत ही उपयोगी चर्चा कर रहे हैं। आशा है, उनकी इस चर्चा का परिणाम कुछ ही दिनों में हमें मालूम हो सकेगा।

इस बीच, गांधीजी शारीरिक श्रम का जो अर्थ करते हैं, उसपर अधिक प्रकाश डालने में सहायक होनेवाली कुछ बातें नीचे देना चाहता हूँ। एक सज्जन कुछ वर्षों से अपने स्कूल में हाथ-पैर की और साक्षरता की शिक्षा साथ-साथ देते रहे हैं; गांधीजी ने उनके नाम जो पत्र लिखा है, उसमें वह कहते हैं -

“इस सिद्धान्त को, कि कताई और पिंजाई आदि बौद्धिक शिक्षा के साधन होने चाहिए, आप शायद ठीक-से पचा नहीं पाये हैं। आपने उसे बौद्धिक पाठ्यक्रम के पूरक के रूप में अपनाया है। मैं चाहता हूँ कि आप इन दोनों के भेद को समझ लें। जैसे : अंक बढई मुझे बढईगीरी सिखाता है। मैं उससे इस चीज को यत्र की तरह सीख लूँगा और फलतः कई तरह के औजारों का उपयोग करना भी सीख जाऊँगा। लेकिन उससे मेरी बुद्धि का विकास शायद ही हो सकेगा। लेकिन इसी चीज को जब मैं किसी बढईगीरी के शास्त्र को जाननेवाले शिक्षक से सीखूँगा, तो वह बढईगीरी के साथ-साथ मेरी बुद्धि का भी विकास करता चलेगा। ऐसा करते-करते मैं एक होशियार बढई ही नहीं, बल्कि इजी-नियर भी बन जाऊँगा। क्योंकि वह कुशल बढई मुझे गणित सिखायेगा; तरह-तरह की लकड़ियों का भेद समझायेगा, कौनसी लकड़ी कहाँ से आती है, इसका पता देगा; और इस प्रकार भूगोल के साथ खती का भी थोड़ा ज्ञान करा देगा। वह मुझे अपने औजारों के चित्र बनाना भी सिखायेगा, और इस तरह प्राथमिक ज्यामिति का और गणित का ज्ञान करायेगा। हो सकता है कि आपने केवल

चाचन-लेखन द्वारा दिये जानेवाले बौद्धिक शिक्षण का हाथ-पैर के साथ मेल न मिलाया हो। मुझे कबूल करना चाहिए कि अबतक तो मैंने यही कहा कि हाथ-पैर की शिक्षा बुद्धि की शिक्षा के साथ-साथ दी जानी चाहिए और राष्ट्रीय शिक्षा में उसका मुख्य स्थान होना चाहिए। लेकिन अब मैं यह कहता हूँ कि बुद्धि के विकास का मुख्य साधन हाथ-पैर की शिक्षा होनी चाहिए। जिस कारण से मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ, वह यह है कि मैं देख रहा हूँ कि आज हमारे बालको की बुद्धि का दुरुपयोग हो रहा है। हमारे लडको को कुछ पता ही नहीं चलता कि स्कूल छोड़ने के बाद उन्हें क्या करना होगा। सच्ची शिक्षा तो वही कही जायेगी, जो बालको की आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक शक्तियों को प्रकट करती, और उनका विकास करती है। यदि उन्हें ऐसी शिक्षा मिले, तो वह बेकारी के लिए बीमे का काम दे सकती है।”

(हरिजन, ११ सितम्बर १९३७)

महादेव देसाई

शिक्षा-मंत्रियों से—

दक्षिण भारत के एक हाईस्कूल के शिक्षक ने सरकार की ओर से विद्यार्थियों पर लगाये गये कुछ प्रतिबन्धों का वर्णन करते हुए नीचे लिखे अवतरण भेजे हैं।

“नियम ९१ : जिस विद्यार्थी को सरकार के खिलाफ किसी भी आन्दोलन में हिस्सा लेने के जुर्म में अदालत से सजा हुई है, पहले से सरकार की इजाजत लिये बिना उसे किसी स्कूल में दाखिल न किया जाय। स्कूल के किसी अफसर

या नौकर को सरकार के विरुद्ध किसी भी राजनैतिक आन्दोलन में भाग न लेने दिया जाय; उसे ऐसी कोई राय जाहिर न करने दी जाय, जिससे सरकार के विरुद्ध बदगुमानी या बेवफाई के भाव फैले। विद्यार्थियों में शामिल न होने दिया जाय।

१०० : यदि शिक्षक या सचालक ऐसी हरकते जारी रखे या विद्यार्थियों की ऐसी हरकतो को बढ़ावा दे, या बरदाश्त कर ले, तो उन्हें उचित चेतावनी दे देने के बाद शिक्षा विभाग का डाइरेक्टर उस स्कूल को या तो अमान्य कर देगा, या सरकार की ओर से दी जानेवाली सहायता बन्द कर देगा या उस स्कूल के विद्यार्थियों को सरकारी छात्रवृत्ति की परीक्षाओं में शामिल न होने देगा, और सरकारी छात्रवृत्ति पानेवाले विद्यार्थियों को ऐसे स्कूल में दाखिल होने से रोकेगा।

१०१ : अगर किसी शिक्षक के सार्वजनिक भाषण विद्यार्थियों के सुकुमार मन में सरकार के प्रति अनादर पैदा करनेवाले हों; उनके व्यवस्थित विकास को रोकनेवाले हों, नागरिक के नाते उनकी उपयोगिता को कम करनेवाले हों; विद्यार्थियों के भावी जीवन की प्रगति में बाधा डालनेवाले हों; या शिक्षक खुद विद्यार्थियों को राजनैतिक सभाओं में ले जाय, या जान-बूझकर उन्हें ऐसी किसी सभा में उपस्थित रहने को प्रोत्साहित करे, या करता मालूम पड़े, तो यह समझा जायगा कि वह अपने कर्तव्य से चूका है; और उसके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की जायगी।

७९ . धार्मिक पुस्तकों को छोड़कर स्कूल में ऐसी किसी भी पुस्तक का कभी उपयोग न किया जाय, जो सरकार द्वारा स्वीकृत न हो। स्कूलों में किसी पुस्तक या पुस्तकों का उपयोग करने या न करने देने का अधिकार सरकार ने अपने हाथ में रक्खा है।

८० : (इस धारा के अनुसार यह लाजिमी है कि सभी बालकों को टीका लगा हुआ हो। यद्यपि आजकल इसपर कोई अमल नहीं होता, फिर भी जरूरी है कि इसे रद्द ही करा दिया जाय।)

सरकार द्वारा स्वीकृत स्कूलों पर राष्ट्रीय झण्डा न फहराया जाय। कक्षाओं के अन्दर राष्ट्रीय नताओं की तसवीरे न लटकाई जायें। जिस स्कूल के विद्यार्थी

परीक्षा के समय प्रश्नों के जवाब में राष्ट्रीय विचार प्रकट करें, उन्हें सजा दी जाय ; ये और ऐसे कई सरकारी गश्ती हुकम अब तक कायम हैं ।

सरकार को अब यह तरीका अस्तिथार करना चाहिए कि शिक्षक मण्डल की राय जाने बिना पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन न किया जाय । मद्रास में एक सभा 'दक्षिण-भारत-शिक्षक-मण्डल' है । इस मण्डल ने पहले की सरकार की उस नीति को निन्दनीय बताया है, जिसके अनुसार चौथे दर्जे की परीक्षा वह खुद लेती थी ।

जिन प्रान्तों की मातृभाषा हिन्दी न हो, उनमें इस विषय को अधिक प्रोत्साहन दिलाने के लिए हिन्दी अध्यापकों को दूसरों की अपेक्षा अधिक आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए, जिससे इस विषय को स्थान देने में संचालकों का दिल बड़े । हिन्दी-प्रचारकों को उर्दू लिपि का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिये ।

मद्रास सरकार का एक नियम है कि हेडमास्टर्स को पाँच वर्ष के अन्दर पाठ्य पुस्तकें न बदलनी चाहिए । इस नियम से छात्रों के माँ-बाप को कोई आर्थिक लाभ या किफायत नहीं हो सकती । क्योंकि जिनको ऊपर के दर्जों में चढ़ाया जाता है, उन्हें तो नई पुस्तकें खरीदनी ही पड़ती हैं; और जो फ़ैल किये जाते हैं, वे अधिकतर दूसरे मदरसों में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ बिलकुल दूसरी पाठ्य पुस्तकें होती हैं । इन नियमों की ७९ वी धारा के कारण कार्य-शक्ति की गति रुकती है, और राष्ट्रीय विचारों की पुस्तकें चुनी नहीं जा सकती ।

इस आशय की एक सूचना तुरन्त ही दे दी जानी चाहिए कि दो साल के अन्दर हाईस्कूल के सभी दर्जों में मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम बन जाये । छोटे दर्जों में आजकल के चौथे दर्जे के बराबर अंग्रेजी सिखाई जानी चाहिए । अंग्रेजी की पढ़ाई का समय कम कर देना चाहिए, और उसके ऐच्छिक वर्ग खोले जाने चाहिए । पाँचवी कक्षा के पहले और दूसरे वर्ग में अंग्रेजी के बदले हिन्दी दाखिल की जानी चाहिए और गणित की पढ़ाई कम कर देनी चाहिए । इससे हिन्दी की तरफ यथेष्ट ध्यान दिया जा सकेगा, और आज जो फ़िज़ल की चीजें सिखाई जाती हैं, उनकी जगह हाथ के उद्योगों की सच्ची शिक्षा दाखिल की जा सकेगी ।

१९ वी और १०० वी दण्डवाली धाराये रद की जाये, और उनके बदले ये तीन नियम बनाये जायें कि हेडमास्टर अपने विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष सामाजिक कार्य द्वारा नागरिक कर्तव्यों का पालन करने की, सफाई, स्वास्थ्य और आहार-सम्बन्धी ज्ञान की, और वर्तमान समय के राजनैतिक और आर्थिक प्रश्नों की शिक्षा दे। अगर ऐसा किया गया तो अवाञ्छनीय और अज्ञानजन्य आन्दोलन अपने आप दब जायेंगे।

इनमें से अधिकांश रुकावट तो एक मिनट की भी देर किये बिना हटा दी जानी चाहिए। क्या विद्यार्थी और क्या शिक्षक, किसी के भी मन पिजरो में बन्द न किये जाने चाहिए। जो मार्ग शिक्षक को अथवा सरकार को अच्छे-से अच्छा मालूम होता है शिक्षक विद्यार्थियों को उसी मार्ग पर ले सकता है। इतना कर चुकने पर फिर उसे कोई अधिकार नहीं रह जाता कि वह अपने विद्यार्थियों के विचारों या तबों को दबाये। इ सका यह मतलब नहीं की विद्यार्थियों पर किसी भी प्रकार का अकुश ही न हो। बिना नियम-पालन या अनुशासन के तो कोई भी स्कूल नहीं चल सकता। लेकिन विद्यार्थियों के सर्वतोमुखी विकास पर, कृत्रिम अकुश रक्खा जाता है, उसका नियम-पालन या अनुशासन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। जहाँ जासूसी से काम लिया जाता है, वहाँ तो यह एकदम असम्भव है। सच तो यह है कि आज तक हमारे छात्र जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, वह स्पष्ट ही अराष्ट्रीय रहा है। अब इस तरह का वातावरण मिट जाना चाहिए और विद्यार्थियों को यह समझना चाहिए कि अपने अन्दर राष्ट्रीय भावनाको बढ़ाना पाप नहीं, पुण्य है, सदाचार है।

(हरिजन, १८ सितम्बर, १९३७)

आजकल गांधीजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और उन्हें पूरा-पूरा आराम करने की आवश्यकता है। फिर भी, जो कोई भी सज्जन जिन्होंने स्वावलम्बी शिक्षा के उनके सिद्धान्त पर कुछ सोचा है, उसकी चर्चा के लिए उनके पास आते हैं या इस नये प्रयोग को सफल बनाने में अपनी ओर से कुछ करने की इच्छा प्रकट करते हैं, उनके साथ इस विषय की चर्चा करने की तत्परता वे बराबर बताते रहते हैं। उनके दुर्बल स्वास्थ्य के कारण चर्चाएँ कम होती हैं, संक्षिप्त होती हैं, लेकिन हर एक चर्चा से कुछ न कुछ नई जानने योग्य चीज निकलती है। और

जब-जब गांधीजी इस विषय की चर्चा करते हैं, तब-तब एक-न-एक नई सूचना अथवा नया प्रकाश डालनेवाली बात कहते हैं। एक बार उन्होंने कहा कि कोई यह न समझे कि स्वावलम्बी शिक्षा का कल्पना सपूर्ण शराब-बन्दी के कारण उत्पन्न हुई है, और फिर कहने लगे “आपको इस दृढ़ विश्वास के साथ ही आरम्भ करना चाहिए कि आमदनी हो या न हो, शिक्षा दी जाये या न दी जाये, फिर भी सम्पूर्ण शराब-बन्दी तो करनी ही होगी। इसी तरह आपको यह दृढ़ श्रद्धा रखकर श्रीगणेश करना चाहिए, कि हिन्दुस्तान के गाँवों की आवश्यकताओं को देखते हुए, अगर हम गाँवों की शिक्षा को अनिवार्य बनाना चाहते हैं, तो वह शिक्षा स्वावलम्बी ही होनी चाहिए।”

एक शिक्षा-शास्त्री, जो गांधीजी से चर्चा कर रहे थे, बोले : “पहली श्रद्धा तो मेरे मन में गहरी जड़ जमा चुकी है। और उसी को मैं बहुत बड़ी शिक्षा समझता हूँ। अतएव शराब-बन्दी को सफल बनाने के लिए शिक्षा का बिलकुल ही त्याग करना पड़े तो मैं ज़रा भी न हिचकिचाऊँगा। लेकिन दूसरी श्रद्धा मेरे मन में बस नहीं रही है। मैं आज भी यह मानने को तैयार नहीं हूँ कि शिक्षा स्वावलम्बी बनाई जा सकती है।”

“मैं चाहता हूँ कि इसमें भी आप वैसी ही श्रद्धा से काम शुरू करें। जब आप इसका अमल शुरू करेंगे, तो इसके साधन और मार्ग आपको सहज ही सूझने लगेंगे। इस तरह का प्रयोग मैं खुद ही करता, अब भी अगर ईश्वर की कृपा रही तो मैं अपने भरसक यह सिद्ध करने की कोशिश करूँगा कि शिक्षा किस प्रकार स्वावलम्बी बन सकती है। लेकिन पिछले कई वर्षों से मेरा सारा समय दूसरे-दूसरे कार्यों में खर्च होता रहा है, और शायद वे काम भी उतने ही महत्त्व के थे। लेकिन इधर सेगाँव में रहने के कारण इसके विषय में मुझे बहुत ही पक्का विश्वास हो गया है। अब तक हमने लडको के दिमाग में हर तरह की जानकारी ठूसने का ही यत्न किया है; मगर इस बात को कभी सोचा भी नहीं कि उनके दिमाग कैसे खुले और किस तरह उनकी तरक्की हो। अब हमें ‘रुक जाओ!’ (हॉल्ट) कहकर शारीरिक काम द्वारा बालक को समुचित शिक्षा देने के काम में अपनी शक्तियाँ लगा देनी चाहिए। शिक्षा में शारीरिक काम का स्थान गौण न हो; बल्कि वही बौद्धिक शिक्षा का मुख्य साधन रहे।”

“मैं इस चीज को भी समझ सकता हूँ, लेकिन आप यह शर्त क्यों लगाते हैं, कि इससे स्कूल का सब खर्च भी निकलना चाहिए ?”

“इस शर्त से हम इस बात की परीक्षा कर सकेंगे, कि इस तरह का शारीरिक काम कितना मूल्यवान् है। चौदह वर्ष की उम्र में, अर्थात् ७ साल की पढाई समाप्त करने के बाद, जब बालक स्कूल से निकले, तो उसमें कुछ कमाने की शक्ति आ जानी चाहिए। आज भी गरीबों के बालक अपने-आप अपने माँ-बाप की सहायता करते हैं। उनके मन में यह खयाल होता है, कि अगर हम अपने माँ-बाप के साथ काम न करेंगे, तो क्या वे खायेंगे, और क्या हमें खिलायेंगे ? यही एक शिक्षा है। इसी तरह सरकार सात साल की उमर में बालक को अपने कब्जे में ले, और उसे कमाऊ बनाकर वापस माँ-बाप को सौंप दे। जिस तरीके से आप शिक्षा भी देंगे और साथ ही बेकारी की जड़ को भी काटते चलेगे। यह आवश्यक है कि किसी न किसी धन्धे की शिक्षा बच्चों को जरूर दें। इस मुख्य उद्योग के आस-पास आप उस शिक्षा का प्रबन्ध करेंगे, जो बालक के मस्तिष्क, शरीर, साहित्य और कलाभिरुचि के विकास में सहायक होगी। बालक जो कारीगरी सीखेंगा, उसका वह निष्णात भी बनेगा।”

“मान लीजिये कि एक लडका खादी-निर्माण की कला और शास्त्र को सीखना शुरू करता है। तो क्या आप यह समझते हैं कि उस कला में निष्णात बनने के लिए उसे पूरे सात वर्ष लग जायेंगे ?”

“जी हाँ, अगर वह यन्त्र की तरह न सीखे, तो सात साल जरूर लगने चाहिए। हम इतिहास के अथवा भाषा के अध्ययन के लिए सारे वर्ष क्यों खर्च करते हैं ? इन विषयों को अब तक जो बनावटी बडप्पन दिया जाता है, क्या उनके मुकाबिले इस उद्योग का महत्व कुछ कम है ?”

“लेकिन आप तो प्रधानतया कताई और पिजाई का विचार करते हैं। इससे तो ऐसा मालूम होता है कि आप इन स्कूलों को बुनाईशाला बनाना चाहते हैं। किसी बालक की रुचि बुनाई की तरफ न हो और दूसरी किसी चीज में हो, तो उसके लिए क्या कीजियेगा ?”

“सच है; उस दशा में हम उसे कोई दूसरा उद्योग सिखायेंगे। लेकिन आपको जानना चाहिए कि एक स्कूल में बहुत से उद्योग सिखाने का प्रबन्ध न

हो सकेगा। खयाल यह है कि हमें हर २५ विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक रखना चाहिए, और, जितने शिक्षक मिले, उतने पचीस-पचीस विद्यार्थियों की कक्षाओं या पाठशालाओं का प्रबन्ध करना चाहिए; और इनमें से हर एक पाठशाला में एक-एक अलग-अलग उद्योग का, जैसे, बढईगिरी, लुहारी, चमारी या मोचीगिरी का शिक्षण देना चाहिए। आपको सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इनमें से हर एक उद्योग द्वारा हमें बालकों के मन का विकास करना है। इसके सिवा एक दूसरी बात पर भी मैं जोर देना चाहता हूँ— आपको शहरों का खयाल छोड़ देना चाहिए और सारी शक्ति का उपयोग गाँवों में करना चाहिए। गाँव महासागर हैं, और शहर इस सागर में बूद की तरह हैं। इसीलिए इसके सिलसिले में आप ईंट वगैरा बनाने का विचार नहीं कर सकते। जो लडके इंजीनियर बनना चाहेंगे, वे सात साल की पढाई के बाद उच्च और विशिष्ट अध्ययन के लिए कॉलेजों में जायेंगे।

“एक और चीज पर भी मैं जोर देना चाहता हूँ। हमारी आदत हो गई है, कि हम गाँवों के उद्योग-धन्धों को कोई चीज नहीं समझते। क्योंकि हमने शिक्षा को शारीरिक श्रम से अलग रखा है। शरीरश्रम को कुछ हलका स्थान दिया गया है, और वर्णसंकुटा के प्रचार के कारण, आज हम कत्तिनो, जुलाहों, बढईयों और मोची वगैरा को, हलकी या गुलाम जाति का समझने लगे हैं। चूंकि हमने उद्योग को कुछ हलका समझा, यानी बुद्धिमानों की शान के कुछ खिलाफ समझा, इसीलिए हमारे यहाँ क्राम्पटन और हारग्रीव के समान यंत्रशास्त्री उत्पन्न न हुए। यदि हमने इन धन्धों की स्वतन्त्र प्रतिष्ठा मानी होती, और इनके दर्जे को विद्वत्ता के समान ही ऊँचा समझा होता, तो हमारे कारीगरों में से भी बड़े-बड़े आविष्कारक अवश्य पैदा हुए होते। इसमें कोई शक नहीं कि यंत्रों के आविष्कार के साथ ही साथ मिले खडी हो गई और उन्होंने हजारों को बेकार बना दिया। मैं मानता हूँ कि यह एक आसुरी चीज थी। यदि हम अपनी समस्त शक्ति को गाँवों में खर्च करेंगे, तो कला-कारीगरी या दस्तकारियों के एकाग्र अभ्यास से जो शोधक बुद्धि जाग्रत होगी, वह गाँवों के तमाम लोगों की जरूरतों को पूरा करेगी।”

(हरिजन, १८ सितम्बर, १९३७)

राष्ट्रीय शिक्षकों से—

जो किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय शिक्षण-संस्थाओं का संचालन कर रहे हैं, उन शिक्षकों से मेरी यह सूचना है कि प्राथमिक शिक्षा के बारे में आजकल मैं जो कुछ लिख रहा हूँ यदि वह उनके गले उतरता हो, तो वे यथाशक्ति उसपर अमल करे, उसका ठीक-ठीक हिसाब रक्खे, और अपने अनुभव मुझे लिख भेजे । जो मेरी पद्धति के अनुसार पाठशाला चलाने को तैयार हो, इस समय फुरसत में हो, अथवा जिस काम में लगे हुए हैं, उसे छोड़कर इस तरह की पाठशाला का संचालन करने को तैयार हो, वे भी मुझे लिखें !

मैं मानता हूँ कि प्राथमिकी स्कूलों को स्वावलम्बी बनाने के लिए हमारी पहली नजर कताई वगैरा के उद्योग पर ही पड़ती है । इसमें कपास की बिनाई से लेकर बेलबूटेदार यानी नक्शीदार खादी बनाने तक की क्रियाओं का समावेश हो जाता है । इसके लिए फी घंटा कम-से-कम दो पैसे की मजदूरी गिनी जानी चाहिए । स्कूल का काम पाँच घंटे का रहे, जिसमें चार घंटे मजदूरी के और अंक घंटा उस उद्योग के शास्त्र को और दूसरे विषयों को, जो उद्योगों के साथ न सिखाये जा सकते हो, सिखाने का रहे । उद्योग सिखाते समय जो विषय सिखाये जायेंगे, उनमें एक हृद तक या पूरी हृद तक इतिहास, भूगोल और गणितशास्त्र का समावेश रहेगा । इसमें भाषा के ज्ञान का, उसके अंग-रूप व्याकरण का और शुद्ध-शुद्ध उच्चारण का भी समावेश होगा, क्योंकि शिक्षक उद्योग को सब प्रकार के ज्ञान का वाहन समझेगा और उसके द्वारा बालकों की बोली को शुद्ध और स्पष्ट बनायेगा । इस प्रयत्न में व्याकरण का ज्ञान वह सहज ही करा सकेगा । गिनने की क्रिया तो बालकों को शुरू से ही सीखनी होगी । अर्थात् ज्ञान का आरम्भ गणित से होगा । सफाई और सुघराई कोई अलग विषय नहीं रहेगा । बालकों के प्रत्येक काम में सफाई और सुघराई होनी ही चाहिए । साफ-सुथरेपन के साथ ही वे स्कूल में प्रवेश करेंगे । इसलिये इस वक्त मेरी कल्पना में ऐसा एक भी विषय नहीं आता, जो उद्योग के साथ-साथ बालकों को न सिखाया जा सके ।

मेरी यह कल्पना जरूर है कि जिस प्रकार मैंने सीखने के विषयो को अलग-अलग नहीं माना है, बल्कि सबको एक-दूसरे में ओत-प्रोत समझा है, और सबकी उत्पत्ति एक ही चीज से हुई है, उसी प्रकार शिक्षक की कल्पना भी एक ही की है। हर एक विषय के अलग-अलग शिक्षक नहीं होंगे। एक ही शिक्षक होगा। हाँ, साल के हिसाब से जरूर अलग-अलग शिक्षक होंगे। यानी अगर सात दर्जे हैं, तो सात शिक्षक रहेंगे। और एक शिक्षक के पास पच्चीस से ज्यादा लडके न होंगे। अगर शिक्षा अनिवार्य की जाये, तो मैं यह आवश्यक मानूँगा कि, शुरू ही से लडको और लडकियों की कक्षाये अलग-अलग रखी जाये। क्योंकि अखीर में सबको एक ही तरह के धन्धे नहीं सीखने होंगे। इसलिए मैं मानता हूँ कि शुरू से अलग-अलग श्रेणियों का रहना अधिक सुविधाजनक होगा।

इस पद्धति में घटो की और शिक्षको की सख्या में, और विषयो की व्यवस्था में परिवर्तन की गुजाइश हो सकती है। लेकिन जिस सिद्धान्त को आधार मानकर प्रत्येक साल का संचालन होगा, उसे अटल समझकर ही मेरी कल्पना की यह पाठशाला चल सकती है। इन सिद्धान्तो को कार्यरूप में परिणत करके किसी प्रकार के मूर्त्त परिणाम अभी तक चाहे न बताये जा सके हो, लेकिन जो मंत्री इस प्रकार की शिक्षा को शुरू करना चाहते हैं, उनको इन सिद्धान्तो पर अवश्य ही श्रद्धा होनी चाहिए। चूँकि इस श्रद्धा का आधार बुद्धि होगी, इसलिए इसका स्वरूप अन्ध-श्रद्धा का नहीं, ज्ञानमयी श्रद्धा का होगा। ये सिद्धांत दो हैं—

(१) शिक्षा का वाहन कोई भी ग्रामोपयोगी उद्योग हो। और

(२) सब मिलकर शिक्षा स्वावलम्बी हो, अर्थात् शुरू के एक-दो साल कुछ कम स्वावलम्बी भले हो, लेकिन सात साल की औसत निकालने पर आमदनी और खर्च का हिसाब बराबर होना चाहिए। मैंने इस शिक्षा के लिए सात साल माने हैं, लेकिन इनमें घट-बढ़ हो सकती है।

(हरिजनबन्धु, १९ सितम्बर, १९३७)

बम्बई में प्राथमिक शिक्षा

अबतक मंने जो चर्चा की है, वह गाँवों की शिक्षा के विषय में की है, क्योंकि वही सारे हिन्दुस्तान का प्रश्न है। यदि यह सीधी तरह हल हो सके, तो शहरों की कोई खास कठिनाई न रह जाये। शहरों के विषय में मंने अबतक इसी वजह से कुछ नहीं लिखा। लेकिन शिक्षा में रस लेनेवाले बम्बई के एक नागरिक का नीचे लिखा प्रश्न उत्तर की अपेक्षा करता है :

“ प्राथमिक शिक्षा के भारी खर्च का कोई रास्ता निकालने में इस समय काँग्रेसी मन्त्रि-मण्डल यत्नशील मालूम होता है। यह सुझाया गया है कि शिक्षा का खर्च शिक्षा ही से निकल सकता है। बम्बई-जैसे शहर में इस दिशा में किस तरह और किस हद तक बढ़ा जा सकता है, इसकी चर्चा आवश्यक मालूम होती है। कहा जाता है कि इस साल बम्बई कॉरपोरेशन ने शिक्षा पर करीब ३५-३६ लाख रुपया खर्च करने का बजट बनाया है, और अगर सारे शहर में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाये, तो इस खर्च में कई लाख रुपयों की रकम और बढ़ जाये। शिक्षकों के वेतन में और किराये में क्रमशः बीस लाख और चार लाख से ज्यादा रकम खर्च होती है। फी विद्यार्थी सालाना खर्च की औसत ४० से ४२ रुपये तक आती है। अगर विद्यार्थी अपनी पढाई के साथ-साथ साल में इतने रुपयों का काम भी करके दें, तभी शिक्षा का खर्च शिक्षा से निकल सकता है। लेकिन यह होगा किस तरह ? ”

मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि अगर बम्बई के स्कूलों में भी उद्योग के तत्व को स्थान दिया जाय, तो उससे बम्बई के बालकों को और बम्बई शहर को फायदा ही पहुँचेगा। शहर में पले-पुसे बालक तोते की तरह कविता रटेंगे और सुनायेंगे; नाचेंगे; हाव-भाव और अभिनय करके दिखा देंगे, बैंड-बाजे बजा सकेंगे; कसरत-कवायद और कूच करना जानेंगे; इतिहास और भूगोल के प्रश्नों का उत्तर देंगे और थोड़ा बहुत अंकगणित भी जान लेंगे। लेकिन इससे आगे वे न बढ़ सकेंगे। हाँ, एक बात में भूला; वे थोड़ी अंग्रेजी भी जरूर जानते होंगे। लेकिन

एक टूटी हुई कुर्सी को दुरुस्त करना या फटे हुए कपड़े को सी लेना उनके लिए मुश्किल होगा। वे इसे नहीं कर सकेंगे। ऐसे मामलों में हमारे शहरों के लड़के जितने अपग या निकम्मे पाये जाते हैं, उतने अपग लड़के दक्षिण ऑफ्रिका और इंग्लैंड की अपनी यात्राओं में मैंने कहीं नहीं देखे।

इसलिए मैं तो मानता ही हूँ कि अगर शहरों में भी उद्योग द्वारा शिक्षा दी जाये, तो उससे बालकों को बेहद लाभ होगा। और, पूरे ३५ लाख रुपये नहीं, तो उनका एक बड़ा हिस्सा जरूर बच रहेगा। ४२ ह०के बदले फी बालक साल के ४० ह० का खर्च भी मान ले, तो यह कहा जा सकता है कि बम्बईवाले ८७,५०० बालकों को पढ़ाते हैं। अगर १० लाख की बस्ती हो, तो बालकों की संख्या कम-से-कम डेढ़ लाख होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग ६२,००० बालक बिना शिक्षा के रह जाते हैं। अगर यह मान लें कि ये सब गरीब नहीं हैं, और बहुतेरे खानगी मदरसों में जाते हैं, तब भी ५६,००० बालक रह जाते हैं। इनके लिए आज के हिसाब से २२,२४००० रुपये की जरूरत होगी। बम्बई कब तो इतने रूपयों का प्रबन्ध करे, और कब इन सब बालकों को पढ़ावे ? और क्या पढ़ावे ?

मैं मानता हूँ कि शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त होनी ही चाहिए। लेकिन बालकों को उपयोगी उद्योग सिखाकर उसके द्वारा ही उनके शरीर और मन का विकास किया जाना चाहिए। मैं इतने भी पैसे का जो हिसाब लगाता हूँ वह अनुपयुक्त न समझा जाना चाहिए। अर्थशास्त्र नैतिक और अनैतिक, दोनों प्रकार का होता है। नैतिक अर्थशास्त्र के दोनों पहलू एक-से होते हैं, जब कि अनैतिक में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात होती है। उसके विस्तार का सारा दारोमदार उसकी ताकत पर है। अनैतिक अर्थशास्त्र जिस तरह घातक है, उसी तरह नैतिक आवश्यक है। इसके अभाव में धर्म की परख को और उसके पालन को मैं असम्भव समझता हूँ।

मेरा नैतिक शास्त्र मुझे जरूर ही यह सुझाता है कि बम्बई के बालक हर महीने हँसते-खेलते तीन रुपये का काम करके दें। अगर चार घंटे काम करे और हर घंटे के दो पैसे भी घर ले, तो महीने के २५ दिनों में वे ५० आने का काम करेंगे, यानी हर महीने स्कूल में रहकर ह० ३-२-० कमा लेंगे।

यह मानने की कोई वजह नहीं मालूम होती कि जब शिक्षा के ढग पर उद्योग सिखाया जायेगा, तो बालक काम के बोझ से दब जायेगे। नाम-मात्र के शिक्षक तो इतिहास, भूगोल-जैसे सरल और दिलचस्प विषयों को भी ऐसे ढग से सिखाते हैं, कि लड़को का दिल ऊबने लगता है। लेकिन मैंने अपनी आँखों देखा है, कि जो सच्चे शिक्षक होते हैं, वे अपने शिष्यों को हँसते-खेलते उद्योग सिखाते हैं। मैं आशा रखता हूँ कि कोई मुझसे यह सवाल न करेगा कि ऐसे शिक्षक कहाँ से आयेगे। एक बार जब किसी चीज को हम करने योग्य मान लेते हैं, तो फिर उसके करनेवालों को तैयार करना सहज ही उन व्यक्तियों और समस्याओं का धर्म हो जाता है, जो उस चीज को मानती हैं। इसमें शक नहीं कि ऐसे शिक्षकों को तैयार करने में थोड़ा समय चला जायगा। लेकिन आजकल के अनुपयुक्त शिक्षण के निर्माण में और उसके लिए शिक्षक तैयार करने में जितना समय खर्च हुआ है, उसका शतांश भी इसमें खर्च नहीं होगा। और पैसे का खर्च तो उसके मुकाबले कम होगा ही। अगर बम्बई शहर की म्युनिसिपैलिटी का कारोबार मेरे हाथ में हो, तो ऐसे शिक्षा-शास्त्रियों की एक छोटी-सी समिति स्थापित करूँगा, जिन्हें मेरी कल्पना में थोड़ी भी श्रद्धा है, और उनसे यह आशा रखूँगा कि वे एक महीने के अन्दर अपनी योजना बनाकर दे, ताकि तुरन्त ही उसे अमल में लाया जा सके। इसमें यह विश्वास अवश्य आ जाता है कि मुझे अपनी इस कल्पना की शक्यता में अटल श्रद्धा है। उधार ली हुई श्रद्धा से आज तक कोई अच्छे और बड़े काम नहीं हुए।

एक प्रश्न रह जाता है। शहरों में कौन-से उद्योग सहूलियत के साथ सिखाये जा सकते हैं? मेरे पास तो इसका उत्तर भी तैयार ही है। मैं हिन्दुस्तान के गाँवों को सबल और सुपुष्ट देखना चाहता हूँ। आजकल तो गाँव शहरों के लिए जीते हैं। उनपर निर्भर करते हैं। यह अनर्थ है। शहर गाँवों पर निर्भर करने लगे, अपने बल को गाँवों से प्राप्त करें, अर्थात् गाँवों से लाभ अुठाने के बदले स्वयं गाँवों को लाभ पहुँचायें, तो हमारा मतलब सिद्ध हो और अर्थशास्त्र नैतिक बने। ऐंमेशुद्ध अर्थ की सिद्धि के लिए शहरी बालको के उद्योग का देहाती बालको के साथ सीधा सम्बन्ध होना चाहिए। इसके लिए इस समय, मुझे जो कुछ सूझ रहा है, सो तो पिजाई से लेकर कताई तक के उद्योग हैं। आज भी

कुछ अिसी तरह हो रहा है । गाँवो से कपास आता है, और मिलोमे कपड़ा बुना जाता है । इसमे शुरू से अखीर तक धन की बरबादी की जाती है । कपास ज्यों-त्यों बोया जाता है, जैमे-तैसे बीना जाता है और अुसी ढग से साफ़ भी किया जाता है । किसान इस कपास को अधिकतर घाटा सहकर राक्षसी जीनों मे बेचते हैं, वहाँ बिनौले अलग होते हैं, कपास कुचला और अधमरा किया जाता है और फिर वह गाठो मे बँधकर मिलो मे पहुँचाया जाता है । वहाँ वह धुना जाता है, कतता है और बुना जाता है । ये सारी क्रियाये इस तरह होती है, कि कपास के सत्व को जलाकर उसे निर्जीव बना देती है । मेरी इस भाषा से कोअी द्वेष न करे । कपास मे जीव तो है ही । इस जीव के प्रति मनुष्य या तो कोमलता का व्यवहार करता है या राक्षसी । आजकल के व्यवहार को मेँ राक्षसी व्यवहार मानता हूँ ।

कपास की कुछ क्रियाये गाँवो और शहरो, दोनो मे हो सकती हैं । ऐसा होने पर ही शहर और गाँव का सम्बन्ध नैतिक और शुद्ध बन सकता है । इससे दोनो की वृद्धि होती है, और आजकल की अव्यवस्था, भय, शका और द्वेष या तो निर्मूल हो जाते हैं, या निस्तेज पड जाते हैं । इस प्रकार गाँवो का पुनरुद्धार हो सकता है । इस कल्पना को अमली रूप देने मे बहुत थोडे खर्च की जरूरत रहती है । बडी आसानी से इसे मूर्तरूप दिया जा सकता है । परदेशी बुद्धि या परदेशी यंत्रो की आवश्यकता नहीं रहती । देश की अलौकिक या असाधारण बुद्धि भी आवश्यक नहीं होती । देश मे एक ओर धोर गरीबी और दूसरी ओर अमीरी का जो दौर चल रहा है, वह मिट सकता है । दोनो में मेल हो सकता है । और लड़ाई-झगड़े का व खून-खराबी का जो डर हमेशा हमपर सवार रहता है, वह दूर हो सकता है । लेकिन बिल्ली के गले मे घंटी कौन बाँधे ? बम्बई कारपोरेशन का दिल मेरी कल्पना की ओर किस तरह खजू हो ? बनिस्वत इसके कि यहाँ सेगाँव में बैठे-बैठे मैं इसका जवाब दूँ, इस पत्र के लेखक, बम्बई के यह विद्या-प्रेमी नागरिक ही ज्यादा अच्छी तरह दे सकते हैं ।

(हरिजन-बन्धु, २६ सितम्बर, १९३७)

स्वावलंबी पाठशालाओं

“हमारी वर्तमान आर्थिक स्थिति का मुख्य स्वरूप यह है कि देश की साधन-सामग्री पर आधार रखनेवाले लोगों की सख्या का बोझ बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए हिन्दुस्तान में ऐसे विशाल भू-भाग नहीं हैं, जिनका पता अबतक न लगाया गया हो। इसी तरह हमारे देश में उपनिवेशों की और पूंजी की भी अधिकता नहीं है। इसलिए हमारी मौजूदा साधन-सामग्री से तैयार माल पैदा करने का काम उन्हीं लोगों को सौंपा जाना चाहिए, जिन्होंने इसकी खास शिक्षा पाई हो। अगर १०० आदमी जमीन के सौ अलग-अलग टुकड़ों को जोतते हैं, तो सिर्फ ५० आदमियों की जरूरत को पूरा करने वाला अनाज पैदा करते हैं। लेकिन अगर ये सभी टुकड़े मिला दिये जायें और २० निष्णात आदमी इसपर खेती करे, तो यही जमीन १०० आदमियों का निर्वाह कर सकती है। आजकल ऐसे आविष्कार हुए हैं, जिससे मजदूर के गृह-जीवन को अस्तव्यस्त किये बिना, और उसकी स्वतन्त्रता को कुचले बिना, उसकी उत्पादन शक्ति बढ़ाई जा सकती है। इसलिए अब इस बात की खास जरूरत पैदा हो गई है कि अधिक लोगों को काम करने से रोका जाय। ५० साल की उमर के बाद लोगों को पेंशन दे देने के रिवाज से बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि साधारण मनुष्य की मानसिक और शारीरिक शक्ति का इस उमर के बाद ही अधिकाधिक विकास होता है। इसलिए मुनासिब तो यह है कि जबतक लोग पूरी तालीम पाकर तैयार न हो जायें, उन्हें गृह-जीवन में प्रवेश करने से रोका जाय !

“हिन्दुस्तान की अवनति का मुख्य कारण यह है, कि यहाँ मजदूर अपने जीवन का आरम्भ बहुत ही पहले करते हैं। बढई अपने लड़के को अपने धन्वे में इतनी जल्दी दाखिल करता है कि लड़का १२ वर्ष की उमर में अपनी उपाजन-शक्ति की चरम सीमा तक पहुँच जाता है। इसके बाद वह शादी करता है, और कुछ ही समय के अन्दर अपना धन्वा शुरू कर देता है। इसके कारण उत्पादन और विभाजन के नये तरीके उसके दिमाग में उतर ही नहीं पाते। उसको इस

बात की कोई तमीज़ नहीं होती कि आर्थिक दृष्टि से उसकी मजदूरी का क्या महत्त्व है। कोई भी आदमी ऐसे कारीगर को धोखा दे सकता है, और उसका शोषण कर सकता है। वह अपनी छोटी-सी सकुचित दुनिया में कुएँ के मेढ़क की तरह जीता है, और किसी तरह अपना गुज़र-बसर करने और परिवार को बढ़ाने में सतुष्ट रहता है। हिन्दुस्तान में जो सकुचितता, सन्तोष-प्रियता, भाग्यवाद, जाति-पाँति के बन्धन और शराब और अफीम के व्यसन पाये जाते हैं, उन सबकी जड़ में यही चीज़ है। मैं जब लका में चाय के बगीचे देखने गया, तो सबसे ज्यादा दुःख मुझे वहाँ बालको को मजदूरी करते देखकर हुआ। मदरसे तो वहाँ थे, लेकिन माँ-बाप का झुकाव लड़को से मजदूरी कराने की तरफ ज्यादा देखा। बड़ों की पुस्त हमेशा आनेवाली छोटी पुस्त की तरफ के अपने कर्तव्य को, बला की तरह, सिर से टालना चाहती है। सरकार का काम है, कि वह उन प्रवृत्तियों को रोके, जो व्यक्तियों के लिए फायदेमंद होते हुए भी समाज के लिए नुकसानदेह हों। लका-जैसे देश में, जहाँ प्राकृतिक साधनों के भण्डारों का पता लगाकर उनका उपयोग करने के लिए लोगों को पर्याप्त आवादी नहीं है, बालको से मजदूरी कराने की प्रथा का बचाव नहीं किया जा सकता, तो हिन्दुस्तान में, जहाँ बालको से काम लेने पर बड़ों की बेकारी बढ़ती है, इसका बचाव हो ही कैसे सकता है ?

“हमें इस भ्रम में न रहना चाहिए कि माल तैयार करके बाजार में बेचने वाली कारखानेनुमा स्वावलम्बी पाठशालाएँ कभी शिक्षा का काम करेगी। प्रत्यक्ष व्यवहार में तो यह कानूनसम्मत बाल-मजदूरी ही सिद्ध होगी। उदाहरण के लिए, जब किसी मदरसे में कताई दाखिल की जायेगी, तो वहाँ चर्खों का चलाना या सूत का कातना एक यान्त्रिक क्रिया बन जायेगी। मेरी समझ में यह बात नहीं आती, कि एक थान के लिए जितना सूत आवश्यक है, उस सूत को गिनने से गणित सीखा जा सकता है, अथवा रुई के विकास और सुधार को देखकर विज्ञान और भूगोल सिखाया जा सकता है। ये चीज़ें एकाध बार तो मन को सतेज कर सकती हैं, लेकिन अगर वर्षों तक यही जारी रहें, तो मन की बाढ़ रुक जाये, और वह एक ठहरी हुई लीक पर काम करने लग जाय। मैं मानता हूँ कि आँख, कान, हाथ वगैरा की तालीम बहुत ज़रूरी है, और यह भी मानता हूँ कि शरीर-

श्रम को सभी स्कूलों में लाजिमी कर देना चाहिए। लेकिन हमें यह न भूलना चाहिए कि जिसे हम हाथ की तालीम कहते हैं, वह अमल में दिमाग की ही तालीम होती है। किसी भी स्कूल को, जो बच्चों को शिक्षा देना चाहता है, बाजार में बिक्री के लिए माल तैयार करने का विचार छोड़ ही देना चाहिए। उसका फर्ज है कि वह बच्चों को तरह-तरह का कच्चा माल और यत्र दे, जिनपर प्रयोग करके बालक थोड़ी नुकसानी भी करे तो हर्ज नहीं। बिगाड़ या नुकसान तो होगा ही। श्री नरहरि पारिख ने हरिजन आश्रम सावरमती की लडकियों की कताई के कुछ आँकड़े दिये हैं। सावधानी के साथ इन आँकड़ों का अध्ययन करने से पता चलता है, कि जो स्कूल एक ही काम को लेकर बैठ जाता है, और जिसमें बड़ी उमर के तालीमयापता बालक होते हैं, उसमें भी नुकसान तो ठीक-ठीक होता है। उद्योगधन्धों की शिक्षा देनेवाले स्कूल वैज्ञानिक कॉलेजों की तरह प्रयोग करने और साधनसामग्री को बिगाड़ने की जगह है। हिन्दुस्तान-जैसे गरीब देश को तो ऐसे स्कूल कम-से-कम, और सिर्फ उतने ही खोलने चाहिए, जितने जरूरी हों, और सो भी कुछ चुने हुए बड़े-बड़े केन्द्रों में। अगर गोरखपुर और अवध के लडकों को चुनकर चमड़ा कमाने का काम सीखने के लिए कानपुर भेजा जाये, तो उससे राष्ट्र की कोई हानि न होगी। लेकिन अगर उद्योग-धन्धे सिखाने-वाली असह्य पाठशालाएँ खोली जायेगी, तो उनसे नुकसान हुए बिना न रहेगा।

“एक दूसरे प्रकार का नुकसान भी है, जो आमतौर पर ध्यान में नहीं आता। एक रतल रुई से अगर बड़ी उमर का कुशल मजदूर चार आदमियों के उपयोग का कपडा बना सकेगा, तो उतनी ही रुई से अनपढ या गँवार मजदूर मुश्किल से दो की जरूरत का कपडा बना पायेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हिन्दुस्तान की कपड़े की जरूरत को पूरा करने के लिए आजकल की अपेक्षा दूनी जगह में कपास की खेती करनी होगी। दूसरे शब्दों में, इसीको यो कह सकते हैं, कि अगर अनपढ मजदूरों से काम लिया जाये, तो कपड़े की जरूरत को पूरा करने के लिए हिन्दुस्तान को जितनी जमीन में कपास की खेती करनी पड़ेगी, उतनी जमीन में हिन्दुस्तान की अन्न और वस्त्र, दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करनेवाला अनाज और कपास पैदा हो सकता है; बशर्ते कि सारा काम कुशल मजदूरों या किसानों से कराया जाये।

“इस नुकसानी का तीसरा पहलू भी ध्यान देने योग्य है। कहा जाता है कि स्कूल में बालक तरह-तरह की सुन्दर चीजें बना सकते हैं। कुछ दिनों पहले एक उद्योग-शाला में सीखे हुए लड़के को मने ‘प्लाय वुड’ से खिलौना बनाते देखा था। वह जिस लकड़ी का और जिन औजारों का उपयोग कर रहा था, सो सब स्वदेशी थे। ऐसे उद्योग परदेशी माल की नई माँग या खपत हमारे यहाँ पैदा करते हैं। इसपर कोई कह सकता है कि हम अपना ‘प्लाय वुड’ खुद तैयार कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका की तरह हिन्दुस्तान में इतनी फाजिल ज़मीन नहीं है, कि हम इन झाड़ों को उगा सकें। अगर कच्चे माल का और पूँजी का उपयोग बंकार चीजों के बनाने में होता है, तो उसे रोकना चाहिए, न कि उत्तेजन देना चाहिए।

“स्कूलों और कॉलेजों में जो सुकुमारमति बालक पढ़ते हैं, वे रुपया आना चाई और नफे-नुकसान की दुनिया में नहीं, बल्कि विचारों और आदर्शों की सृष्टि में विहार करते हैं। ऐसी सुकुमार अवस्था में अगर उनके सामने माल पैदा करने, बेचने और पैसा खड़ा करने का आदर्श रखा जायेगा, तो उससे बच्चों का विकास रहेगा, और आज ससार में दौलत की उमड़ती दरिया के बीच लोगों को जिस मरीची में रहना पड़ता है, वह बहुत अधिक बढ़ जायगी। यहाँ यह जानने योग्य बात है कि श्री रामकृष्ण उद्योग धन्धों की शिक्षा को कोई महत्त्व नहीं देते थे।

“मैं तो इसे भी एक अजीब-सा भ्रम ही समझता हूँ, कि हम अपने यत्नों से शिक्षा की गति को बढ़ा सकते हैं, यानी बालक जिस चीज को आज सात बरस में सीखता है, उसे दो वर्ष में सिखा सकते हैं। बच्चों का दिमाग खाली बोतल की तरह नहीं होता, कि उसमें जो कुछ भरना हो, भरा जा सके। जिस चीज को बालक १६ वे वर्ष ही में सीख सकता है, उसे ८ वे साल में सीखने की कोशिश वह नहीं कर सकता और न उसे करना चाहिए। यह कहना ठीक नहीं है कि विदेशी भाषा के कारण इतनी देर लगती है। फिर, जितना लोग समझते हैं, उतना समय इस विषय को दिया भी नहीं जाता। निबन्ध लेखन की शिक्षा मस्तिष्क और भावना की शिक्षा है। इस तरह की शिक्षा धीमी ही हो सकती है। मस्तिष्क का

विकास करने के लिए जिन साधनों और तरीकों का उपयोग किया जाता है, सम्भव है वे अनुत्पादक, हानिकारक और धीमे मालूम पड़े। लेकिन याद रखना चाहिए कि शिक्षा का उद्देश्य मन को बलवान बनाना और जीवन में उसे जिस प्रकार के समझौते करने पड़ते हैं, वैसे समझौते करना सिखाना है। हमें यह आशा न रखनी चाहिए, कि हम पाठशालाओं में मनुष्यों के उपरान्त माल भी पैदा करके दें।

“ इस सब का सार यह है कि जिस नीति से हमारी पाठशालाये सम्पन्न, किन्तु राष्ट्र दिवालिया बनता है, वह नीति से कुचित दृष्टि वाली है, और उसका अर्थशास्त्र झूठा अर्थशास्त्र है।

एक अध्यापक ’ ”

यह लेख एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के एक अध्यापक का है। लेख के साथ जो चिट्ठी आई है, उसपर हस्ताक्षर है। लेकिन इस लेख के नीचे उन्होंने अपना नाम नहीं दिया है, इसलिए मैं भी उनका नाम प्रकट नहीं कर रहा हूँ। पाठकों को लेख से मतलब है, उसके लेखक से नहीं। यह लेख इस बात का एक ज्वलन्त उदाहरण है, कि जो कल्पनायें मनुष्य के मन में गहरी जड़ जमा लेती हैं, उनसे उसकी दृष्टि कैसी धुंधली पड़ जाती है। प्रस्तुत लेखक ने मेरी योजना को समझने का कष्ट नहीं उठाया। मेरी कल्पना के मद्दरसे के विद्यार्थियों की तुलना उन्होंने लका के चाय के बगीचों वाले उन लड़कों से की है, जो आधों-आध मुलामी में रहते हैं। ऐसा करके उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन ही किया है। वे भूल जाते हैं कि बगीचों में काम करनेवाले लड़कों को कोई विद्यार्थी नहीं समझता। उन्हें जो मजदूरी मिलती है वह उनकी शिक्षा का अंग नहीं होती। मैं जिस प्रकार की पाठशालाओं की हिमायत कर रहा हूँ, उसमें तो लड़के अंग्रेजी छोड़कर वे सब विषय सीखेंगे, जो आज हाईस्कूलों में सिखाये जाते हैं; उनके सिवा वे कवायद, सगीत, चित्रकला, और निस्सन्देह एकाध उद्योग या दस्तकारी भी सीखेंगे। इन मद्दरसों को कारखाने कहना यकीकत को समझने से इंकार करना है। यह तो वही मसल हुई कि किसी आदमी ने बन्दर को छोड़ और कोई प्राणी देखा ही न हो, और चूँकि मनुष्य का वर्णन, कुछ ही अशो में

क्यों न हो, बन्दर के वर्णन से मिलता-जुलता है इसलिये वह मनुष्य का वर्णन पढ़ने से ही इनकार कर दे ! मैंने अपनी सूचनाओं द्वारा जिन परिणामों का दावा किया है, अगर ये अध्यापक उनके खिलाफ जनता को चेतावनी देने, और कहते कि वैसे सब परिणाम पाने की वह आशा न रखे, तो उनके कथन में कुछ तो भी तथ्य रहता, लेकिन ऐसी चेतावनी भी अनावश्यक होती, क्योंकि मैं खुद उसे दे चुका हूँ ।

मैं मानता हूँ कि मेरी सूचना नई है । लेकिन नवीनता कोई अपराध नहीं । मैं यह भी मानता हूँ कि इसके पीछे विशेष अनुभव नहीं है । लेकिन मेरे साथियों को जो अनुभव प्राप्त हुए हैं, उनपर से मुझे यह अनुभव करने में बल मिलता है, कि यदि इस योजना को निष्ठा के साथ कार्य में परिणत किया जाय, तो यह जरूर सफल होगी । यदि यह प्रयोग असफल हो, तब भी इसकी आजमाईश कर लेने में देश की कोई हानि न होगी । अगर यह प्रयोग कुछ अंशों में भी सफल हो जाय, तो इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा । प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त, लाजिमी और असरदार बनाने का कोई तरीका नहीं है । इसमें तो कोई शक नहीं कि आजकल की जो प्राइमरी तालीम है, वह एक फदा है—भ्रम है ।

श्री० नरहरी पारिख के आँकड़े इसलिए लिखे गये थे कि इस योजना का जितना समर्थन उनसे हो सके वे करे । इन आँकड़ों से ही किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सकता, फिर भी इनसे प्रोत्साहन अवश्य मिलता है । उतसाही लोगों के लिए बहुत-सी तथ्य की बातें इनमें मिलती हैं । सात साल मेरी योजना के अविभाज्य अंग नहीं है । हो सकता है, कि मैंने जिस बौद्धिक भूमिका की कल्पना की है, उस तक पहुँचने में अधिक समय लगे । शिक्षा की अवधि को बढ़ाने से राष्ट्र की कोई हानि न होगी । मेरी योजना के आवश्यक अंग इस प्रकार हैं :—

१. कुल मिलाकर देखा जाय तो मालूम होता है कि किसी एक या अनेक उद्योगों की शिक्षा लड़कों और लड़कियों के सर्वतोमुखी विकास का अच्छे-से अच्छा साधन है । इसलिए सारी पढाई उद्योगों की शिक्षा के आस-पास बँटाई जानी चाहिए ।

२. इस कल्पना के अनुसार जो प्राथमिक शिक्षा दी जायेगी, वह कुल मिलाकर अवश्य स्वावलम्बी होगी। हो सकता है कि पहले या दूसरे साल की पढाई तक यह शायद पूरी स्वावलम्बी न भी बने। यहाँ प्राथमिक शिक्षा से मतलब उस शिक्षा का है, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है।

इन अध्यापकजी को शक है कि उद्योग द्वारा गणित या दूसरे विषय कहाँ तक सिखाये जा सकेंगे ? उनका यह शक अनुभव की कमी का सूचक है। लेकिन मैं तो अपनी बात अनुभव के बल से कह सकता हूँ। दक्षिण-आफ्रिका के टॉल्सटाय फार्म पर जिन लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के लिए मैं प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार था, उनका सर्वांगीण विकास करने में मुझे किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था। करीब आठ घंटों का उद्योग ही वहाँ की शिक्षा का केन्द्र था। उन्हें अकेले अथवा अधिक-से-अधिक दो घंटे लिखने-पढ़ने के मिलते थे। उद्योगों में खोदना, रसोई बनाना पाखानों की सफाई करना, झाड़ना-बुहारना, चप्पल बनाना, बढईगिरी और चिट्ठी-पत्री या सदेश लाने ले जाने का काम आदि का समावेश था। बालकों की उमर ६ से लेकर १६ वर्ष तक की थी। उसके बाद तो यह उद्योग बहुत ही फूला-फला है।

(हरिजन, २ अक्टूबर, १९३७)

कोरे विचार नहीं, ठोस कार्य

डॉ० एरडेल ने अपने एक लेख की नकल, जो 'ओरिएण्ट इलस्ट्रेटेड वीकली' में छपनेवाला है, मेरे पास पेशगी भेजी है, और उसके साथ नीचे लिखा पत्र भेजा है।

“आपने यह इच्छा प्रकट की है, कि अब इस देश में शिक्षा स्वावलम्बी बननी चाहिए, और इतने वर्षों से जैसी कृत्रिम रही है, वैसी अब न रहनी चाहिए।”

मैंने हिन्दुस्तान में, शिक्षा के क्षेत्र में, तीस साल से भी अधिक काम किया है ! मेरा एक लेख 'ओरिएण्ट इलस्ट्रेटेड वीकली' में छपने जा रहा है, उसी को एक प्रति आपकी सेवा में भेज रहा हूँ। शायद इसमें कुछ ऐसे विचार हों, जो आपके विचारों से कुछ हद तक मिलते जुलते हों। मैं निश्चय ही यह अनुभव करता हूँ कि शिक्षा की एक राष्ट्रीय योजना होनी चाहिये, और प्रत्येक राष्ट्रीय मंत्री या मिनिस्टर को अपने-अपने प्रान्त में उस योजना पर अमल कराने की पूरी-पूरी कोशिश करनी चाहिये। इस प्रश्न को कुछ-कुछ हल करने के लिए अलग अलग प्रयत्न तो बहुत-से हुए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि शिक्षा-सम्बन्धी मुख्य सिद्धान्तों की तुरन्त ही घोषणा हो जानी चाहिये, जिससे सब प्रान्तों में एक-ही-सा प्रयत्न हो-और सरकार और रिआया हिलमिलकर काम करे।”

इस लेख में कुछ खास महत्त्व के और उपयोगी अवतरण मैं नीचे देना हूँ। कार्य का श्रीगणेश कैसे किया जाय, इसकी चर्चा के बाद लेखक ने लिखा है

“राष्ट्रीय शिक्षा के मूल में किस प्रकार के सिद्धान्त होने चाहिए, इसके विवेचन के लिए मेरे पास स्थान नहीं है। फिर भी, मैं यह आशा रखता हूँ, कि लड़कों और लड़कियों—दोनों की शिक्षा से हम धीरे-धीरे विद्यालय और कॉलेज के हास्यास्पद भेद को मिटा डालेंगे। और हमारी समस्त शिक्षा का मुख्य मंत्र होगा कुछ करना, करके दिखाना।

“विचार कितने ही क्यों न जागे, जबतक वे क्रियात्मक होकर फलप्रद नहीं होते, उनका कोई मूल्य नहीं माना जाता। यही बात भावनाओं और अनुभूतियों की शिक्षा के बारे में कही जा सकती है। आजकल की शिक्षण-पद्धतियों में इसकी बहुत ही उपेक्षा की गई है। जरूरत इस बात की है कि हिन्दुस्तान के नौजवान कर्मठ बने, और शिक्षा द्वारा उनका चरित्र ऐसा तैयार हो, कि उनमें कुछ काम करने की, कुछ व्यावहारिक कार्य सिद्ध कर दिखाने की, और कुछ सेवा करने की शक्ति पैदा हो। हिन्दुस्तान को ऐसे नौजवान नागरिकों की जरूरत है, जो परिस्थितियों और संयोगों के कारण किसी भी क्षेत्र में क्यों न पड़े हों, वहाँ भी कुछ-न-कुछ अच्छे काम करके दिखा सकें। शिक्षा या अध्ययन के प्रत्येक विषय का ध्येय सदाचार होना चाहिए। हमारे शिक्षकों को सब विषयों की

शिक्षा ऐसे ही ढग से देनी चाहिये, जिससे विद्यार्थी के चारित्र्य का विकास हो । क्योंकि व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए चारित्र्य ही जीवन का एकमात्र आधार है ।

“ जब एक बार सदाचार जागृत हो उठेगा, तो कुछ करने की सकल्प-शक्ति भी बलवान बनेगी और स्वावलम्बन तथा आत्मसमर्पण की दिशा में वह जोरो से काम करना शुरू कर देगी । तभी मनुष्य के अन्दर धरतीमाता के अधिक-से-अधिक निकट सम्पर्क में आने की, खेती द्वाग उसे पूजने की, और सादगी तथा शुद्ध आचरण द्वारा उसपर कम-से-कम बोझ-रूप होने की, इच्छा पैदा होगी । मेरा तो निश्चित मत है कि धरती-माता के किसी भी बालक को ऐसा असमर्थ नहीं होना चाहिए कि वह सीधे उससे अपना पोषण ग्रहण न कर सके । इसलिए मैं शिक्षा में प्रकृति या धरती के साथ के सीधे सम्बन्ध को कुछ हद तक जरूर दाखिल कराना चाहूँगा । शहरी मदरसे भी इसके अपवाद न रहेगे । शिक्षा की जिन रूढियों के कारण आजकल की शिक्षा एक बड़ी हद तक निरर्थक सी बन गई है, उनका हमें त्याग कर देना चाहिए । आज के शुभ अवसर पर, जबकि देश में राष्ट्रीय यानी काँग्रेसी मन्त्रि-मण्डल काम कर रहे हैं, हमें सच्ची शिक्षा-पद्धति का मगलाचरण कर देना चाहिए । यह नई शिक्षा निरी किताबी पढाई न होगी । हम पुराने जमाने की शिक्षा के सकुचित बन्धनों से जकडे हुए हैं; अतएव गांधीजी ने स्वावलम्बी शिक्षा की जो योजना मुझाई है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूँ । मुझे यह विश्वास नहीं होता कि उनकी बताई हुई हद तक हम जा मकेगे । उनकी इस बात से तो मैं पूरी तरह सहमत हूँ, कि सात वर्ष की शिक्षा के बाद लडके को इस योग्य बनाकर निकलना चाहिए कि वह खुद अपनी जीविका कमा सके । मैं तो यह भी अनुभव करता हूँ कि शिक्षा द्वारा प्रत्येक मनुष्य को अपने अन्दर रही हुई सृजन-शक्ति का बहुत-कुछ खयाल हो जाना चाहिए । क्योंकि हरएक मनुष्य एक विकासमान ईश्वरीय अश है, और उस ईश्वर की जो परम शक्ति, अर्थात् पैदा करने की जो शक्ति है, वह उसमें भी मौजूद है । अगर उसमें यह शक्ति जागृत न हो, तो फिर शिक्षा किस काम की ? उस दशा में वह कोरी पढाई तो कही जा सकती है, शिक्षा कदापि नहीं ।

“ दिमाग का सम्बन्ध जितना सिर से है, उतना ही हाथ से भी है । एक लम्बे अर्से से हमने मस्तिष्कगत बुद्धि को ईश्वर-रूप माना है । बुद्धि ने हमपर

अत्याचार किया है, उसने जिंघर हमें हाका है, हम अघर ही हँक गये हैं। आज नई परिस्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें इस बुद्धि का स्थान एक सेवक का स्थान होना चाहिए। और हमें सादगी को, प्रकृति के सादे सौंदर्य को, हाथ के कलाकौशल को, अर्थात् कलाकार, कारीगर, किसान आदि के हाथ-पैरो के परिश्रम को उच्च और उन्नत मानना सीखना चाहिए।

“मैं जानता हूँ कि अगर मुझे इस तरह की शिक्षा मिली होती, तो मेरा जीवन अधिक सुखी और अधिक शक्तिशाली बना होता।”

जो बात मैं एक दुनियादार की हैसियत से अपने दुनियादार पाठको को कहता आया हूँ, वही डॉ० एरडेल ने एक शिक्षा-शास्त्री के नाते शिक्षा-शास्त्रियों को और जिनके हाथ में आज देश के नौजवानों को बनाने-बिगाड़ने की सत्ता है, उनको लक्ष्य करके कही है। स्वावलम्बी शिक्षा के विचार के बारे में उन्होंने जैसी सावधानी से काम लिया है, उससे मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। मेरी दृष्टि में तो वही खास चीज है। मुझे दुःख केवल एक ही बात का है, कि जो चीज पिछले चालीस वर्षों से धुधली-धुधली-सी दिखाई देती थी, वही अब परिस्थिति के कारण दीपक की भाँति साफ साफ दिखाई देने लगी है।

१९२० में मैंने वर्तमान शिक्षा-पद्धति के विरुद्ध कड़ी-से-कड़ी बातें कही थीं। अब मुझे अवसर मिला है, कि इस बारे में सात प्रांतों के मन्त्रियों पर थोड़ा ही ब्यो न हो लेकिन कुछ असर डाल सकता हूँ। अिन मन्त्रियों ने देश की स्वतन्त्रता के युद्ध में मेरे साथ काम किया है, और मेरी ही तरह कष्ट सहे हैं। इसलिए इस बात को कि आजकल की शिक्षा-पद्धति सिर से पैर तक बहुत ही दूषित है, सिद्ध कर देने की ऐसी जोरदार इच्छा मन में पैदा होती है, कि मैं उसे रोक नहीं सकता। और, जिस चीज को मैं इस पत्र में बहुत ही अपूर्ण सी भाषा में व्यक्त करने का यत्न कर रहा था, बिजली की चमक की भाँति मुझे उसका दर्शन एकाएक हो गया है, और अब उस सत्य की प्रतीति मुझे प्रतिदिन अधिकाधिक होती जाती है। इसलिए देश के जिन शिक्षा-शास्त्रियों को अपना कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है, और जिनके मन नये विचारों को ग्रहण करने के लिए तैयार है, उनसे मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि वे मेरी दोनों सूचनाओं पर

विचार करे, और प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के सम्बन्ध में लम्बे अर्से में जिन विचारों ने उनके अन्दर जड़ जमा ली है, उनको अपनी वृद्धि के स्वतन्त्र प्रवाह में बाधक न होने दे। यह सोचकर कि मैं शिक्षा के शास्त्रीय और रुढ़िमान्य रूप से बिलकुल ही अपरिचित हूँ, मैं जो कुछ कहता या लिखता हूँ, उसके खिलाफ़ वे पहले ही से अपने विचारों को स्थिर न कर लें और बिना मेरी बातों पर पूरा विचार किये उन्हें ठुकराने की चेष्टा न करे। लोग कहते हैं, कि अकसर बालक के मुँह से भी ज्ञान की बातें प्रकट हो जाती हैं— बालादपि सुभाषितम्। यह शायद कवि की अतिशयोक्ति हो, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि ज्ञान बालकों के मुख से प्रकट होता है, और निष्णात या धुरधुर विद्वान उसपर चमक चढ़ाते हैं, और उसे शास्त्र-शुद्ध रूप देते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है, कि वे मेरी सूचनाओं पर केवल गुण-दोष की दृष्टि से ही विचार करे। मैं इन सूचनाओं को यहाँ फिर दोहराये देता हूँ। पहले इसी पत्र में जिस रूप में इन्हें दे चुका हूँ, उस रूप में नहीं देता बल्कि इन पक्तियों को लिखाने समय जो भाषा मुझे सूझ रही है, उसी भाषा में लिखाता हूँ।

१ आज प्राथमिक, मिडिल और हाईस्कूल की शिक्षा के नाम से जो शिक्षा प्रचलित है, उसका स्थान सात या सात से अधिक सालवाली प्राथमिक शिक्षा को ग्रहण करना चाहिये। इस शिक्षा में अंग्रेजी को छोड़कर मैट्रिक तक के सब विषयों का और उनके अतिरिक्त एकाध उद्योग का ज्ञान दिया जाना चाहिये; ज्ञान के सभी क्षेत्रों में और लड़कियों के मन का विकास सिद्ध करने के लिए जरूरी है कि सारा ज्ञान किसी उद्योग के द्वारा ही दिया जाय।

२. कुल मिलाकर, मैं समझता हूँ कि इस तरह की शिक्षा स्वावलम्बी हो सकती है— होनी ही चाहिये— क्योंकि असल में स्वावलम्बन उसकी यथार्थता की कसौटी है।

(हरिजन, २ अक्टूबर, १९३७)

कुछ आलोचनाओं का उत्तर

सरकारी शिक्षा-विभाग के एक उच्च अधिकारी ने, जो अपना नाम प्रकट करना नहीं चाहते, प्राथमिक शिक्षा की मेरी योजना पर एक विस्तृत और विचार पूर्व आलोचना लिखी है, जिसे उन्होंने हम दोनों के एक मित्र द्वारा मेरे पास भेजी है। स्थानाभाव के कारण उनकी सभी दलीलों को मैं यहाँ नहीं दे सकूँगा उनमें कोई नई बात भी नहीं है, फिर भी चूँकि लेखक ने बहुत मेहनत के साथ अपना लेख तैयार किया है, इसलिये उसका जवाब देना उचित मालूम होता है।

मेरी सूचनाओं के आशय को लेखक ने इन शब्दों में व्यक्त किया है।

“१. प्राथमिक शिक्षा का आरम्भ और अन्त उद्योग-वधों से होना चाहिये और शुरू-शुरू में साधारण विषयों की शिक्षा गौण रूप से दी जानी चाहिये। वाचन और लेखन द्वारा इतिहास, भूगोल और गणित का जो नियमित शिक्षण दिया जाता है, उसका क्रम बिल्कुल अन्त में आना चाहिये।

“२. प्राथमिक शिक्षा आरम्भ ही से स्वावलम्बी होनी चाहिये। अगर सरकार स्कूलों में उनका तैयार माल खरीद लिया करे और जनता के हाथ उसे बेचे, तो स्कूल स्वावलम्बी बन सकते हैं।

“३. प्राथमिक शिक्षा में मैट्रिक तक की पूरी पढाई का समावेश हो; अलबत्ता अँग्रेजी उसमें शामिल न की जाये। युवकों और युवतियों से प्राथमरी स्कूलों में अनिवार्य रूप से शिक्षक का काम लेने का विचार अध्यापक शाह ने सुझाया है, उसकी पूरी जाँच की जाये और सम्भव हो तो उसपर अमल भी किया जाये।”

इसके बाद लेखक तुरन्त ही कहने लगते हैं।

“यदि हम उक्त कार्यक्रम का विश्लेषण करके देखें, तो पता चलेगा कि उसकी तह में कुछ तो मध्ययुग के विचार हैं, और कुछ दूसरे विचारों के गर्भ में

ऐसी मान्यता रही है, जो बारीकी से जाँच करने पर टिक नहीं सकती । ऊपरकी कलम नम्बर तीन में पढाई का जो स्टैण्डर्ड सुझाया गया है, वह शायद बहुत ऊँचा कहा जा सकता है ।”

अच्छा होता अगर मेरे लेखों का आशय देने के बदले लेखक मेरे शब्दों को ही उद्धृत करते; क्योंकि पहली कलम में मेरे आशय को समझाते हुए उन्होंने जो बातें कही हैं, उनमें से एक में भी सचाई नहीं है । मैंने यह नहीं कहा कि शिक्षा का आरम्भ उद्योग से होना चाहिए और बाकी चीजें गौण रहनी चाहिए । बल्कि मैंने तो यह कहा है, कि सारी सर्व-साधारण शिक्षा उद्योग द्वारा दी जाये, और साथ-साथ वह आगे बढ़े । लेखक ने जो चीजें मुझमें कहलवायी हैं, उससे यह विल्कुल अलग चीज है । मध्ययुग में क्या होता था, मैं नहीं जानता । लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि क्या मध्ययुग में, और क्या किसी दूसरे युग में उद्योग द्वारा मनुष्य के सर्वांगीण विकास को सिद्ध करने का आदर्श कभी रक्खा नहीं गया था । यह विचार नया और मौलिक है । अगर यह झूठ भी साबित हो जाये, तब भी इसकी मौलिकता में कोई फर्क नहीं पड़ता । फिर जबतक किसी मौलिक विचार को बड़े पैमाने पर आजमाकर देखा न गया हो, उसपर सीधा हमला करना उचित नहीं : बिना आजमाये ही उसे असम्भव कह देना कोई दलील नहीं ।

फिर मैंने यह भी नहीं कहा कि वाचन-लेखन द्वारा दी जानेवाली शिक्षा विल्कुल आरम्भ ही से शुरू होती है, क्योंकि बालक के सर्वांगीण विकास का वह एक अविभाज्य अंग है । निस्सन्देह मैंने यह कहा है, और फिर कहता हूँ कि वाचन कुछ देर से शुरू किया जाये और लेखन उसके बाद । लेकिन यह सारा क्रम पहले साल में अवश्य ही पूरा हो जाना चाहिए । मतलब यह है, कि मेरी कल्पना की प्राथमिक पाठशाला में आजकल की प्राथमिक पाठशालाओं की अपेक्षा बालकों को एक साल के अन्दर जो सामान्य ज्ञान मिलेगा, वह पहले से कहीं अधिक होगा । मेरी पाठशाला का बालक शुद्ध-शुद्ध बोल और पढ़ सकेगा, और आजकल के बालक जैसे टेढ़े-मेढ़े अक्षर लिखते हैं, उनके मुकाबिले वह शुद्ध और सुन्दर लिखना जानेगा । साथ ही, पहले साल में वह सादा जोड़ बाकी और सादे पहाड़े-पट्टी भी जान चुकेगा, और यह उस दस्तकारी के मारफत और उसके साथ-

साथ सीखेगा, जिसे वह खुद अपनी अिच्छा से चुनेगा । उदाहरण के लिए, मैं मानता हूँ कि वह कताई के जरिये इन सब चीजों को सीख सकेगा ।

दूसरी कलम में दिया गया आशय भी पहली की तरह अपूर्ण है, क्योंकि मैंने कहा तो यह है कि जो सात वर्ष मैंने सुझाये हैं उन सात वर्षों के अन्दर, उद्योग द्वारा दी जानेवाली शिक्षा स्वावलम्बी बननी चाहिए । मैंने साफ तौर से कहा है, कि पहले दो वर्षों में एक हद तक घटी भी हो सकती है ।

सम्भव है, मध्ययुग खराब रहा हो, लेकिन महज इसलिए कि अंक चीज मध्ययुग की है, मैं उसको त्याज्य ठहराने को तैयार नहीं । चर्खा अवश्य ही मध्ययुग की चीज है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि वह सदा के लिए कायम रहेगा । चर्खा तो वही है, जो पहले था, लेकिन एक जमाने में ईस्ट इंडिया कम्पनी के आगमन के बाद, जिस तरह वह गुलामी का प्रतीक बन गया था, उसी तरह अब स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक बना है । हमारे पुरखों ने सपने में भी जिस अर्थ की कल्पना न की होगी, उससे कहीं गहरा और सच्चा अर्थ आजकल के हिन्दुस्तान को इस चर्खे से प्राप्त हुआ है । इसी तरह, दस्तकारी या हाथ के उद्योग-धन्धे किसी समय कारखानों की मजूदारी के प्रतीक भले रहे हों, लेकिन अब वे पूरे-पूरे और सच्चे से सच्चे अर्थ में शिक्षा के प्रतीक और उसके साधन बन सकते हैं । अगर कॉंग्रेसी मन्त्रियों में पर्याप्त कल्पना-शक्ति और साहस होगा, तो वे इन विचारों की आजमाइश किये बिना न रहेंगे : उन टीका और आलोचनाओं के रहते भी, जो शिक्षा-विभाग के बड़े-बड़े अधिकारी और दूसरे लोग सद्भाव के साथ करेंगे, और खासकर जब इस तरह की टीकाएँ कुछ काल्पनिक विश्वासों के आधार पर की जायेंगी ।

इन लेखकने इस बात को मजूर तो किया ही है कि युवकों और युवतियों से अनिवार्य सेवा लेने की जो योजना अध्यापक शाह ने सुझाई है, वह अच्छी है । लेकिन बाद में, मालूम होता है, उन्हें अपने इस कथन पर पछतावा हुआ है; क्योंकि वे कहते हैं :

इस तरह शिक्षक के काम अनिवार्य बना देना हमारे खयाल से एक अत्याचार है । मदरसों में, जहाँ छोटे बालक पढ़ने आते हैं, ऐसे ही स्त्री-पुरुष होने

चाहिए, जिन्होंने इस धन्धे के पीछे ससार में जिनना स्वार्थ-त्याग हो सकता है उतना स्वार्थ त्याग करके अपना सारा जीवन इसीमें खर्च कर डाला हो, और जिनमें यह शक्ति हो कि स्कूलों में उत्साह और उमंग का वातावरण पैदा कर सकें। हमने अपने युवकों और युवतियों पर बहुत ज्यादा, शायद जरूरत से ज्यादा, प्रयोग किये हैं लेकिन इस नये प्रयोग के जो परिणाम हो सकते हैं, उनके कारण हम ऐसे गड्ढे में गिर पड़ेगे कि फिर कम से कम पचास साल तक उसमें से उबरना सम्भव न रहेगा। इस सारी योजना के पीछे शायद यह कल्पना रही है कि अध्यापन की कला एक ऐसी कला है, जिसके लिए पहले से किसी प्रकारकी तैयारी या तालीम की जरूरत नहीं, और शायद यह भी, कि हर एक मर्द औरत पैदाइशी शिक्षक और शिक्षिका होती है। समझ में नहीं आता कि अध्यापक शाह जैसे विख्यात पुरुष ऐसे विचार क्यों रखते हैं ? ये विचार एक निरी धुन हैं कि जिसका अगर अमल किया गया, तो नतीजा बहुत ही बुरा होगा। फिर, यह कैसे हो सकता है कि हर एक आदमी बच्चों का उद्योग आदि की शिक्षा भी दे सके ?”

अध्यापक शाह अपनी बात का समर्थन करने और टीकाओं का उत्तर देने में स्वयं समर्थ हैं। लेकिन मैं इन लेखकों को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि आजकल के शिक्षक कोई स्वयंसेवक नहीं होते, वे तो अपनी जीविका के लिए काम करनेवाले चिट्ठी के चाकर या निरे नौकर होते हैं। अध्यापक शाह को योजना में यह कल्पना तो रही ही है, कि अनिवार्य अध्यापन के लिए जिन स्त्री-पुरुषों को चुना जाये, उनमें पहले ही से स्वदेश-प्रेम, स्वार्थ-त्याग की भावना, कुछ अच्छे-अच्छे सस्कार और दस्तकारी का ज्ञान इतनी बातें अवश्य होनी चाहिए। उनकी यह कल्पना बहुत ही ठोस, बिल्कुल सम्भाव्य और व्यावहारिक है, वह इस योग्य है कि उसपर पूरा-पूरा विचार किया जाय। अगर स्वयम्भू शिक्षकों के मिलने तक हमें राह देखनी हो, तब तो कयामत के दिन तक उनकी प्रतीक्षा करनी होगी ! मैं यह कहना चाहता हूँ कि शिक्षकों और शिक्षिकाओं को, जहाँ तक हो सके, कम से कम समय में और बड़े पैमानेपर तालीम देकर तैयार करना होगा। जबतक आजकल के शिक्षित युवकों और युवतियों को समझा-बुझाकर उनकी सेवा इस काम के लिए प्राप्त न की जायगी, तबतक यह न हो सकेगा। इन लोगों की ओर से जबतक स्वेच्छायुक्त सहयोग न मिलेगा, सिद्धि इस काम से दूर ही रहेगी।

सत्याग्रह-युद्ध में विद्यार्थियों ने, कितना ही कम क्यो न हो, मगर हिस्सा जरूर लिया था। अब, जबकि केवल अपने गुजारे-भर को वेतन लेकर रचनात्मक कार्य में सहयोग देने की पुकार उठेगी, क्या वे जवाब देने से इनकार कर देंगे ?

इसके बाद लेखक पूछते हैं

“१. क्या हमें इसका खयाल न रखना चाहिए कि जब छोटे बच्चे कच्चे माल का उपयोग करेंगे तो उसमें बहुत-कुछ नुकसानी भी होगी ?

“२. जो कोई केन्द्रीय सस्था तैयार माल की बिक्री का प्रबन्ध करेगी, उसका खर्च कैसे चलेगा ?

“३. क्या जनता को बाध्य किया जायेगा कि वह इन नये भण्डारों से ही चीजे खरीदे ?

“४ जो पेशेवर लोग आज इस तरह की चीजे बनाते हैं, उनका क्या होगा ? उनपर इसका कैसा असर पड़ेगा ?”

मेरे जवाब इस प्रकार हैं :

१. बेशक कुछ नुकसानी तो होगी, लेकिन पहले साल के अन्त में आशा है कि हर एक बालक कुछ मुनाफा करके दिखायेगा।

२. बहुतेरी चीजे तो सरकार अपनी जरूरतों के लिए खरीद लेगी।

३. राष्ट्र के बच्चों द्वारा बनाई हुई चीजे खरीदने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जायेगा, लेकिन यह आशा जरूर की जायेगी कि अपने बच्चों द्वारा बनाई गई चीजों को राष्ट्र अपने उपयोग के लिए बड़े गर्व के साथ, देश-प्रेम की भावना से, और खुशी-खुशी खरीदेगा।

४. गाँवों में हाथ के उद्योगों द्वारा जो चीजें तैयार होगी, उनमें होड़ का प्रश्न क्वचित् ही उत्पन्न होगा। इस बात का ध्यान रक्खा जायेगा कि स्कूलों में खास कर वे ही चीजें बताई जाये जो गाँवों में बननेवाली दूसरी चीजों के साथ अनुचित होड़ न करे। उदाहरण के लिए, आज गाँवों में खादी, हाथ के बने कागज और ताड़ या खजूर के गुड का कोई हरीफ या प्रतिद्वन्दी है ही नहीं !

(हरिजन, २ अक्टूबर, १९३७)

अनपढ़ बनाम पढ़े-लिखे

बम्बई से एक सज्जन लिखते हैं :

“कॉरपोरेशन को मौजूदा सरकार ने सलाह दी है कि वह अपने मताधिकारी के क्षेत्र को बढ़ावे। आज उन बालिगो को मत देने का हक है, जो हर महीने पाँच रुपया किराया देते हैं। सिफारिश यह की गई है, कि जो पढ़ना-लिखना जानते हैं, उनको भी मताधिकार दिया जाय। अब प्रश्न यह है कि ‘कॉन्स्टीट्यूएण्ट असेम्बली’ के लिए बालिगो को मताधिकार देने की शर्त है; ऐसी दशा में यदि महासभा के सदस्य शिक्षितों के मताधिकार से ही सन्तुष्ट हो जाये, तो क्या उससे महासभा के सिद्धान्त का त्याग न होगा? मेरी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि इस समय शिक्षितों के मताधिकार तक ही बढ़ने में भलाई है। उनका क्या धर्म हो सकता है?”

जहाँ तक इस प्रश्न का सीधा सम्बन्ध कांग्रेस के अनुशासन से है वहाँ तक इस पर राय देने का मुझे कोई हक नहीं। हाँ एक पत्रकार के नाते मेरे किये हुए धर्म को जो महत्व प्रश्नकर्ता देगे, उससे अधिक महत्व मैं इसे न दूंगा। इसके लिए तो, कांग्रेस के सभापति जो कहेंगे, वही पर्याप्त और लाजिमी होगा। लेकिन एक पुराने अनुभव के नाते इस सम्बन्ध में अपनी जो राय मैं रखता हूँ उसे प्रश्नकर्ता के लिए और उनके जैसे दूसरे लोगों के लिए यहाँ देता हूँ। मैं मानता हूँ कि जिनमें कांग्रेस द्वारा सुझाये हुए सभी कामों को करने की ताकत नहीं है, या जो समझते हैं कि सब कामों के लिए यह अनुकूल नहीं है, वे महासभा की दिशा में चलते हुए जितना आगे बढ़ सके, निःसंकोच बढ़ें। इस तरह आगे कदम बढ़ाना उनका धर्म है और इसमें किसी भी प्रकार से अनुशासन भंग नहीं होता !

गुण-दोष की दृष्टि से सोचते हुए मुझे ऐसा प्रतीत होता है, कि मताधिकार के क्षेत्र को बढ़ाते समय उसे शिक्षितों तक ही मर्यादित रखना जरा भी उचित

नहीं है। हो सकता है कि २१ वर्ष का एक सुशिक्षित नौजवान बिलकुल ही मताधिकार के लायक न हो; जब कि ५० वर्ष का एक अनुभवी और दाना, लेकिन अनपढ़ मनुष्य मताधिकार के महत्त्व को समझता हो, और, यह भी सम्भव है कि उसके मत द्वारा, जो कुछ मिल सके, वह महत्पूर्ण हो। ऐसा प्रतिदिन हो भी रहा है। महासभा ने बालिग मताधिकार की जा हिमायत की है, उसमें भी कई बातें गर्भित हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि बालिग होते हुए भी वे लोग मताधिकार का उपभोग नहीं कर सकते, जो बहरे, गूंगे, घोर अज्ञानी, पागल, गुप्त या खानगी रूप से अपराध करनेवाले और असाध्य रोगों से पीड़ित हैं।

फिर यह मान लेने की कोई वजह नहीं है कि जिन्होंने लिखने-पढ़ने की योग्यता प्राप्त की है, उन्होंने कोई खास पुरुषार्थ किया है। मैं यह कहने को तैयार नहीं हूँ कि जो आज तक पढ़ नहीं सके, अपने अज्ञान के लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार हैं। असल में तो इन करोड़ों के अज्ञान की जड़ मध्यम श्रेणी के लोगों की उपेक्षा में है। उन्होंने आज तक अपने धर्म का पालन नहीं किया। इसीसे हिन्दुस्तान में धनपदों की सख्या बहुत ज्यादा रही है। इसलिए मेरी दृष्टि में तो यह दुगुना दोष है, कि सरकार की कृपा से अब तक जो शिक्षा पा सके हैं, उनको तो मताधिकार दिया जाय और जो उसकी अकृपा से शिक्षा नहीं पा सके; उन्हें मताधिकार से वंचित रक्खा जाये। जिन अनपढ़ों को मताधिकार दिया जायेगा उनको जल्दी से जल्दी पढ़ाना सरकारी अधिकारियों का धर्म हो जायेगा। इससे एक ओर तो जिन्हे पहले से ही मताधिकार मिल जाना चाहिए था, उनको वह अधिकार न देने का प्रायश्चित्त हो जायेगा, और दूसरी ओर इस बात का प्रोत्साहन मिलेगा कि जिन्हें मताधिकार मिला है, उन्हें पढ़ा-लिखाकर इस योग्य बना दिया जाये कि वे अपने मत का अच्छी तरह उपयोग कर सकें।

* (हरिजन-बन्धु ३ अक्टूबर, १९३७)

प्राथमिक शिक्षक बनने के इच्छुकों से—

राष्ट्रीय शिक्षको को लक्ष्य करके मैंने जो लेख लिखा था, उसके उत्तर में, सन्तोष की बात है कि, मेरे पास हर रोज कई चिट्ठियाँ आने लगी हैं। इन चिट्ठियोंपरसे मैं यह देख रहा हूँ, कि लिखनेवालो ने मेरी प्रार्थना के मतलब को समझा नहीं है। ऐसे शिक्षको की जरूरत नहीं है जिन्हे किसी उपयोगी दस्तकारी के जरिये शिक्षा देने की बात में पूरी पूरी श्रद्धा न हो, और जो इस काम को केवल प्रेम-पूर्वक और जीविका-निर्वाह के लिए आवश्यक-वेतन-मात्र लेकर करने को तैयार न हो। जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन सबको मेरी सलाह है कि वे कताई की कला को और उससे पहले सब क्रियाओं को अच्छी तरह सीख ले। उनमें निष्णात बन जाये। इस बीच जिनके नाम मेरे पास आयेगे, उन्हें मैं अपने पास नोट करके रखूँगा। मेरी योजना के अमल में जो तरक्की होगी, उसकी सूचना इन पत्रलेखको के पास मेरी ओर से यथा-समय पहुँचती रहेगी। मेरी यह कोशिश उस माँग की पूर्ति के लिए है जो सात प्रान्तों की सरकारें मुझमें तब करेगी जब वे मेरी योजना को मानने और उसका प्रयोग करने को प्रेरित होगी।

(हरिजन ९ अक्टूबर, १९३७)

उद्योग द्वारा शिक्षा के समर्थन में

यद्यपि विनोबा और मैं केवल पाँच मील के अन्तर पर रहते हैं, फिर भी चूँकि दोनों अपने-अपने काम में लगे हुए हैं, और दोनों का स्वास्थ्य भी कुछ बिगड़ा हुआ है, इसलिये हम क्वचित ही एक दूसरे से मिल पाते हैं। अतएव बहुत कुछ काम पत्र-व्यवहार से कर लेने हैं।

“आपके शिक्षा-विषयक ताजे विचार मुझे बहुत ही रुचे हैं। मेरे विचार इसी दिशा में काम कर रहे हैं। ‘उद्योग शिक्षण’ इस तरह की द्वैत भाषा मुझे अच्छी ही नहीं लगती। मैं तो ‘उद्योग शिक्षण’ के अद्वैती समीकरण में विश्वास रखता हूँ। निःसंदेह मैं यह मानता हूँ कि शिक्षा स्वावलम्बी हो सकती है। मैं तो समझता हूँ कि जिसमें स्वावलम्बन नहीं, ग्रामो की दृष्टि में, उसे हम शिक्षा कह ही नहीं सकते। इस विषय में आपके विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, इसलिए इसपर विशेष रूप से कुछ लिखने की इच्छा नहीं होती। हाँ, इसका प्रयोग करने की इच्छा होती है। कुछ किया भी है, और ईश्वर की मर्जी हुई तो इस विषय का अन्तिम निर्णय करने की भी आशा रखता हूँ।”

ये विचार विनोबा के ऐसे ही एक पत्र से मैंने लिये हैं। मेरी दृष्टि में इनका बहुत महत्व है, क्योंकि इस दिशा में जो प्रयोग विनोबा ने किये हैं, उतने जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैंने या मेरे दूसरे साथियों में से किसी ने नहीं किये हैं। तकली की गति में जो क्रान्तिकारी वृद्धि हुई, उसकी जड़ में विनोबा की प्रेरणा और उनका अकथ श्रम रहा है। बड़ी सस्था का सचालन करते हुए भी उन्होंने आठ-आठ, दस-दस घंटे चर्खे और तकली पर काम किया है; और शिक्षण में इस उद्योग को उन्होंने शुरू से महत्व का स्थान दिया है। अतएव जिसे मैं अपनी मौलिक शोध मानता हूँ—मेरा मतलब उद्योग द्वारा स्वावलम्बी शिक्षा से है—उससे विनोबा सहज ही पूरी तरह सहमत हैं। यह चीज मेरे लिए तो बहुत ही उत्साह-वर्धक है। मैंने उनका यह मत इसलिए यहाँ दिया है कि जो विनोबा को पहचानते हैं, वे इससे अपनी श्रद्धा को बलवान बनायेंगे, अथवा जिनमें श्रद्धा नहीं है, वे श्रद्धालु बनेंगे।

श्री विनोबा का समर्थन मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, और 'हरिजन-बन्धु' के पाठको को भी इसमें कोई नयापन नहीं मालूम होगा। लेकिन उनके समर्थन का न मिलना मेरे लिए बड़ी दुविधा की बात हो जाती है। जिस चीज को मैं अपने पुराने से पुराने साथियों को न समझा सकूँ, उसे जनता को समझाने की कोशिश, न सिर्फ मेरी मूर्खता, बल्कि धृष्टता भी समझी जायेगी। लेकिन श्री० मनु सूवेदार का जो नीचे लिखा पत्र मिला है, उससे मुझे अवश्य ही सानन्द आश्चर्य हुआ है। उनके साथ मैं शिक्षा, शराब-बन्दी आदि विषयों के अपन विचारों के बारे में पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ। नीचे का पत्र इसीका परिणाम है। इस पत्र को पढ़कर पाठक भी खुश होंगे। इस पत्र के साथ उन्होंने अंग्रेजी में कुछ सूचनाये भेजी थी, जिन्हें मैं 'हरिजन' में तो प्रकाशित कर चुका हूँ। वह लिखते हैं :

“मैं यह सोच ही रहा था कि विद्यार्थी अपनी शिक्षा का बोझ किस हद तक खुद उठाये, कैसे उनका भविष्य उज्वल बने, उनके शरीर को व्यायाम मिले और उद्योग-प्रधान कामों से जो अनुशासन आदि पैदा होते हैं उनसे कैसे उनके मन का विकास हो, कि इतने में मुझे खबर मिली कि आप शिक्षा-परिषद के अध्यक्ष बन रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि इस सम्बन्ध के जो नोट्स मैंने तैयार किये हैं, उन्हें आपके पास भेज दूँ।

“गृह-उद्योग की और शाला-उद्योग की योजनाओं में कुछ भी फर्क नहीं है, अगर है तो केवल यही कि शाला-उद्योग के लिए कच्चे माल का प्रबन्ध करना ही होगा, जबकि गृह-उद्योग के लिए भी किया जाय तो अच्छा ही है। लेकिन यह हमेशा हो नहीं सकता।

“सम्भवतः सरकार को सब प्रकार के साँचे और हाथ के यन्त्र बनानेवाली संस्थायें खोलनी होंगी क्योंकि किफायत से काम लेने की जरूरत अभी वर्षों तक रहेगी। शायद इसके लिए जेलखानों का उपयोग किया जा सकेगा।

“शुरू में एक सामान्य योजना तैयार करके हर एक शहर और जिले में भेजनी होगी, और तहसील से इस बात का पता लगाना होगा, कि वहाँ क्या-क्या सहूलियतें हैं और किस प्रकार का कच्चा माल आसानी से बिलकुल सस्ती कीमत में मिलता है। शहरों में तो बहुत-सी सहूलियतें मिल जायेंगी। गाँवों में क्या हो

सकता है, इसका विचार वे लोग करेंगे, जो उनके विषय में मुझसे ज्यादा जानते हैं।

“जिस गाँव में स्कूल या मदरसे का नाम नहीं है, वहाँ के लिए तो यह बहुत ही आसान है कि शुरू से ऐसे शिक्षकों को नियुक्त किया जाय, जो खुद काम कर सकें और दूसरों से भी करवा सकें। अगर शिक्षक ही कारीगर भी हों, और शिक्षा के साथ-साथ वे उद्योग-धन्धा भी सिखा सकें, तो फिर क्या पूछना है ?

“जब शुरू में आपने यह बात कही, तो बहुत दुष्कर मालूम हुई थी। लेकिन कुछ ही विचार करने पर अब यह प्रतीत होने लगा है कि उद्योग-धन्धों के बेकारी के और शिक्षा के इन तीन बड़े सवालियों को संगठन द्वारा किस प्रकार एक ही साथ हल किया जा सकता है। पिछली १८ तारीख के ‘हरिजन’ में एक अध्यापक का लेख पढ़कर मुझे कुछ ऐसा लगा कि शिक्षा में भी ‘वेस्टेड इण्टरेस्ट’ यानी स्वार्थ-प्रेमियों का प्रभुत्व कायम हो गया है और यह जैसा कि आपने कहा है, उन भ्रमपूर्ण विचारों का परिणाम है, जो शुरू से कुछ लोगों के बन गये हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है कि तोता जिस सीक या डडी पर बैठता है, उसे खुद ही पकड़कर रखता है, और फिर कहता है मैं तो बन्धन में पड़ा हूँ !

“गरीब देश में शिक्षा और उद्योग को एक-दूसरे से अलग रखना लाभदायक नहीं है। जब हमारी चादर छोटी है तो तन को अच्छी तरह ढकने के लिए हमें थोड़ा सिकुड़कर सोना चाहिए। किराया का मार्ग हमेशा तकलीफ का रहा है। विदेशी सरकार ने यह तकलीफ खुद नहीं उठाई, क्योंकि उसके जैसा विदेशी ही यह कह सकता है कि अगर पैसे कम हैं तो शिक्षा भी कम दो। कांग्रेस के राज्य में तो जो जिस बोझ को उठा सकता है, वह बोझ उसे उठा लेना चाहिए। विद्यार्थी कितना बोझ उठा सकते हैं, इसकी ठीक-ठीक जाँच होने से पता चलेगा कि अगर सुव्यवस्था से काम चले, तो वे अपनी शिक्षा के खर्च में बहुत ज्यादा हाथ चँटा सकते हैं और उससे इतना कुछ सीख सकते हैं, कि बड़े होने पर अपनी जीविका खुद चला सकें।”

(हरिजन-बन्धु, १० अक्टूबर, १९३७)

शराब-बन्दी और शिक्षा

श्रीयुत जे० जी० गिलसन त्रिश्चयन हाई एण्ड टेक्निकल स्कूल, बालासोर के मंत्री और ए० बी० वी० ओ० मिशन के उद्योग, कला और धन्धों की शिक्षा के शिक्षाविभाग के सचालक हैं। गाँवों में पानी, पाखाना, पेशाब आदि की व्यवस्था पर प्रकाश डालनेवाला कुछ साहित्य भेजते हुए वे लिखते हैं

“ शिक्षा और शराब-बन्दी के बारे में जो थोड़ी चर्चा पिछले कुछ महीने से ‘हरिजन’ में छपने लगी है, उसपर टीका के रूप में कुछ लिखने का मेरा इरादा है। यह चर्चा मुझे बहुत ही दिलचस्प और विचारों को जागृत करनेवाली मालूम होती है; और मेरा-यह आग्रह है कि हमारे मदरसों के सभी शिक्षक इसे पढ़ें और इसपर चर्चा करें। सब मिलाकर तो, मैं आपके निर्णयों से बहुत-कुछ सहमत होता हूँ। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि आपने इस चीज को इतने सुस्पष्ट रूप में प्रकट किया कि अगर शारीरिक श्रम समुचित रीति में कराया जाये तो वह बौद्धिक विकास का एक अच्छे-से-अच्छा साधन हो सकता है। मैंने देखा है, कि शिक्षकों को यह समझाना बहुत ही कठिन है कि पाठ्य पुस्तकों, भाषणों और परीक्षा के लिए रटी जानेवाली चीजों के सिवा भी दूसरे किसी साधन से बुद्धि का विकास हो सकता है। आपने इस चीज का जो विवेचन किया है, उससे सबको इससे स्पष्ट ज्ञान हो जाना चाहिए। हिन्दुस्तान की कुछ मिशनरी पाठशालाओं ने अपने यहाँ दस्तकारी की तालीम को दाखिल करके जो रारता दिखाया है, मुझे यह देखकर खुशी हुई, कि आपने उसकी कद्र की है।

“ दूसरी ओर आप जो यह कहते हैं कि विद्यार्थियों के काम द्वारा शिक्षा को स्वावलम्बी बनाया जा सकता है या बनाना चाहिए, उससे मैं सहमत नहीं हो सकता। यह हो कैसे सकता है, इसका कोई स्पष्टीकरण अब तक की चर्चा में कहीं मेरे देखने में नहीं आया। बालकों के काम से आर्थिक लाभ की आशा नहीं रखी जा सकती। ससार के प्रत्येक देश में बालकों का शोषण करनेवाले लोग इसी तरह मुनाफा कमाते हैं, इसके लिए वे बालकों से प्रायः ऐसे ही काम

कराते हैं, जिन्हे फिर-फिर यत्र ही की तरह करना पड़ता है, और जिनमें कुशलता की बहुत ही कम जरूरत रहती है। अगर बालको से इस तरह का काम हर रोज चार घंटे स्पर्धा-पूर्ण वातावरण में कराया जाये, तो बालक न सिर्फ अपना खर्च निकाले, बल्कि जो लोग उनके काम की निगरानी रखेंगे, उनका खर्च भी निकालकर देगे। लेकिन शिक्षा की दृष्टि से ऐसे काम का कोई मूल्य न होगा। जिस तरह पाठ्य पुस्तकों के रटने और भाषणों के सुनने में बुद्धि मन्द हो जाती है, उसी तरह ऐसे कामों में भी हो जायेगी।

“शिक्षा की दृष्टि से बालको के काम को उपयोगी बनाने के लिये आवश्यक है कि उन्हें तरह-तरह का काम दिया जाये और जब वे किसी एक को अच्छी तरह सीख लें, तो दूसरा नया काम उन्हें सीखने को दिया जाये। अपने विचारों के अनुसार प्रयोग करने का मौका और नई-नई डिजाइने तैयार करने की संधि उन्हें मिलनी चाहिए। अगर किसी ऐसे मयोग्य व्यक्ति की निगरानी में उनको इस तरह का काम करने का मौका दिया जाये, जो विचार-पूर्ण प्रश्न पूछकर और प्रोत्साहित करके उन्हें हमेशा जागृत रखे, तो इससे बच्चों में कई अच्छी आदतें और शक्तियों का विकास हो सकता है। लेकिन मुझे यह सम्भव नहीं मालूम होता कि उनकी बनाई चीजों में स्कूल का खर्च निकल सकता है। हाँ, यह हो सकता है कि स्कूल के खर्च में वे थोड़ी मदद पहुँचाये।

“लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि हम क्यों ऐसी आशा रखें, कि पाठशालाएँ स्वावलम्बी बनें? बच्चों को शिक्षा देना और प्रौढ उमर में बड़ों की शिक्षा को जारी रखना तो समाज का एक कर्तव्य है, और, मैं तो यह महसूस करता हूँ कि हिन्दुस्तान की मौजूदा हालत में जनता के धन का सबसे बड़ा खर्च इसी काम के लिए होना चाहिए।

“मैं देखता हूँ, कि इस चर्चा में शराब-बन्दी और शिक्षा को एक साथ जोड़ दिया गया है, और दुःख की बात यह है कि अमेरिका की स्थिति को बिना समझे ही कुछ लोगों ने अमेरिका के प्रयोग की बात कही है। आपकी चर्चा में यह मुद्दा काफी स्पष्टता के साथ रखा जा चुका है, कि शराब की दूषित आमदनी के सिवा दूसरे कई तरीकों से भी शिक्षा के लिये धन मिल सकता है। जब अमेरिका का दृष्टान्त दिया जाता है, तो उसके साथ यह भी कहना चाहिये कि वह

जितने दिन शराब-बन्दी का अमल रहा, शिक्षा के लिये कभी धनका अभाव नहीं पाया गया। बल्कि हकीकत यह रही कि इस समय के अन्दर वहाँ की पाठ-शालाओं में बड़े वेग से सुधार हुए। जन-साधारण की हालत को सुधारने में अमेरिका का शराब-बन्दी आन्दोलन कभी असफल नहीं हुआ। हाँ, बड़े-बड़े शहर भले ही इसके अपवाद रहे हों ! क्योंकि इन शहरों में अधिकतर आबादी उन लोगों की थी, जिनका जन्म यूरोप में हुआ था, और उनका लोकमत शराब-बन्दी के कानून का अमल नहीं होने देता था। इन शहरों के बाहर अमेरिकन जनता का बहुत ही बड़ा हिस्सा शराब से दूर रहता है। और हिन्दुस्तान की तरह ही वहाँ भी शराब का पीना सामाजिक और नैतिक दृष्टि से लज्जाजनक माना जाता है। अथवा यो कहिये, कि सन् १९३३ तक तो जरूर ही माना जाता था। पिछले चार वर्षों में इस दिशा में जो अतिरेक हुआ है, उसके खिलाफ जनता के अन्दर सख्त नाराजी पैदा होने लगी है। अमेरिका में राजनैतिक दृष्टिसे शराब-बन्दी की असफलता का एक कारण तो था, वहाँ के शहरों की राजनैतिक सत्ता, दूसरा कारण यह था कि शराब बनानेवाले लोग और शराबके व्यापार से लाभ उठानेवाले लोग, अखबारी 'प्रोपैगण्डा' में करोड़ों डालर खर्च करने को तैयार थे जबकि जन-साधारण, जिनकी दृष्टि में इस प्रश्न का कोई महत्त्व न रहा था, इस ओर से बिलकुल ही उदासीन थे। शहर के धनवान लोग गाँवों को जिस तरह चूमते हैं, उसका यह एक उदाहरण है। हिन्दुस्तान में भी शराब-बन्दी के आन्दोलन को सफल बनाने के पहले आपको इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

“मुझे यह जानकर दुःख होता है कि कुछ लोगों का यह खयाल हो गया है कि ईसाई लोग शराब-बन्दी के विरोधी हैं। श्री० फिलिप ने ऐसे खयालात की वजह समझाई है और कहा है कि इस देश में रोमन कैथलिकों को छोड़कर दूसरे बहुत-से ईसाई शराब-बन्दी के पक्ष में हैं। उनके इस कथन में मैं इतना और जोड़ देना चाहता हूँ (और मैं मानता हूँ कि वे इसे स्वीकार करेंगे) कि हिन्दुस्तान में जो अमेरिकन पादरी आते हैं, वे प्रायः निरापद रूप से ऐसे समाजों से आते हैं जिनमें मदिरा-सेवन बुरा माना जाता है। वे स्वयं कभी मदिरा का स्पर्श तक नहीं करते। मदिरा-त्याग का वे धार्मिक सिद्धान्त के रूप में उपदेश और प्रचार करते हैं; और अपने स्थापित गिरजाघरों में जो लोम नये-नये ईसाई धर्म की दीक्षा लेने

उनके पास आते हैं, उनसे भी मदिरा-त्याग की प्रतिज्ञा करवाते हैं। मैं मानता हूँ कि जिन ईसाई-समाजों का ऐसे मिशनरों के साथ सम्बन्ध है, वे शराब-बन्दी के अन्दोलन का अवश्य ही जोरदार समर्थन करेंगे।

“सत्याग्रह आन्दोलन के दिनों में अमेरिकन पादरियों ने कांग्रेस के शराब बन्दी आन्दोलन में खुल्लमखुल्ला हाथ नहीं बँटाया था, इससे यह न समझा जाना चाहिए कि वे शराब-बन्दी के पक्ष ही में न थे। इससे तो केवल यही सिद्ध होता है कि वे सत्याग्रह के पक्ष में न थे, , अथवा उसमें शामिल होने को राजी न थे। मैं समझता हूँ कि कानून से शराब-बन्दी करवाने का जो आन्दोलन इस समय चल रहा है, आप विश्वास रखिये कि उसमें अिन लोगों का हार्दिक सहयोग आपको मिलेगा।”

श्रीयुत गिलसन को उद्योग द्वारा दी जानेवाली उस शिक्षाके, जिसका लक्ष्य विद्यार्थी का मानसिक विकास भी है, पूरी तरह स्वावलंबी होने में जो शका है, उनका मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता। इस प्रश्न की चर्चा मैंने इसी अक के अेक दूसरे लेख में की है। हाँ, अमेरिका की शराब-बन्दी के बारे में श्री० गिलसन ने जो प्रमाण पेश किये हैं, पाठक उन्हें दिलचस्पी के साथ पढ़ेंगे।

(हरिजन, १६ अक्तूबर, १९३७)

नई योजना

इस लेख में 'सरकार' में मतलब सात प्रान्तों में कांग्रेस की सरकार से है। लेकिन इससे वह समझने का कोई कारण नहीं है कि कांग्रेस के सरकार बनने से जो मनोवृत्ति महासभावादी लोगों की कभी नहीं थी, वह एकाएक पैदा हो गई। यद्यपि कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम सन् १९२० के महान् परिवर्तन के समय से ही जारी है, तो भी उसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि कांग्रेसवालों में उसके सम्बन्ध का जीवित वातावरण पैदा हो गया है। फिर, जो कांग्रेस से बाहर है, उनका तो पूछना ही क्या? दूसरे, यद्यपि सहारक (अगर सहारक विशेषण का अहिसक रचना के सम्बन्ध में प्रयोग करना अनुचित न हो तो) अथवा निषेधात्मक कार्यक्रम जितना लोकप्रिय हुआ, उतना रचनात्मक अथवा उत्पादक कार्यक्रम न हो सका, तो भी कांग्रेस सन् १९२० में उमकी सहती अर्थात् मानती आई है। कांग्रेस ने कभी उसको रद्द नहीं किया, और कांग्रेस वालों ने भी उसे ठीक-ठीक सख्या में अपना लिया है। इसलिए इस क्षेत्र में जो कुछ हो सका है, कांग्रेसवादियों द्वारा ही हो सका है, और प्रगति की आशा भी वहीं की जा सकती है, जहाँ कांग्रेस की सरकारें बनी हैं। लेकिन रचनात्मक कार्य में श्रद्धा रखनेवाले लोग यह सोचकर कि अब तो हुकूमत कांग्रेस के हाथ में है अपने प्रयत्नों को ढीला न करे, गफलत में न रहे। कांग्रेस की सरकार के होने से तो उनका धर्म यह हो गया है कि वे पहले से ज्यादा जागृत, ज्यादा उद्यमी और ज्यादा अध्ययनशील बने। जब ऐसा होगा, तभी जो आशाये कांग्रेस सरकार से रक्खी गई है वे सफल होगी। कांग्रेस-सरकार का अर्थ है, लोकमत के प्रति उत्तरदायी सरकार। अगर लोकमत इस सरकार को आज हटाना चाहे, तो हटा सकता है। लोकमत की इच्छा और सत्ता पर ही यह सरकार टिकी हुई है। इसलिए अगर महासभावाले चाहे, तो वे रचनात्मक कार्यक्रम को मन्जूर ही नहीं, बल्कि उसपर अमल भी करा सकते हैं। इसका यही एक रास्ता है। इस सरकार के पास कोई स्वतंत्र शक्ति अर्थात् तलवार की शक्ति नहीं है। कांग्रेस ने इसका सोच-समझकर त्याग किया है। यह शक्ति ब्रिटिश सरकार के पास है। जिस

दिन काँग्रेसी सरकार को ब्रिटिश हुकूमत का यानी तलवार के बल का उपयोग करना पड़ेगा, उस दिन समझिये कि तिरगे झंडे का पतन हो गया, यानी काँग्रेसी सरकार मिट गई। लेकिन अगर लोग काँग्रेसी-सरकार की बात को न माने, अथवा उसमें अहिंसा का प्रवेश न हो तो जो सरकार आज तेजस्वी दिखाई देती है, वह कल निस्तेज हो जायेगी।

इसलिए जिन काँग्रेसवादियों को रचनात्मक कार्य में श्रद्धा है, वे होशियार हो जायें। मैंने शिक्षा की जो योजना रखी है, वह भी रचनात्मक कार्य का एक बड़ा अंग है। उसे जो रूप में इस समय दे रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है, कि काँग्रेस ने उसको मजूर कर लिया है। लेकिन आज मैं जो कुछ लिख रहा हूँ वह सन् १९२० से राष्ट्रीय शालाओं के विषय में मैंने जो कुछ कहा और लिखा है, उसकी जड़ में छिपा ही हुआ था। मेरा यह दृढ़ विश्वास है, कि आज मौका मिलते ही यह चीज अिस तरह एकाएक प्रकट हो गई।

अब अगर प्राथमिक शिक्षा उद्योग द्वारा ही दी जाने को है नव तो इस समय यह काम उन्हीं लोगों से हो सकता है, जिन्हें खामनौर पर चर्खें में तथा दूसरे ग्राम-उद्योगों में विश्वास है। क्योंकि चर्खें का उद्योग ग्राम-उद्योगों में मुख्य है, और इस उद्योग के बारे में चर्खा-संघ ने काफी जानकारी इकट्ठा कर रखी है। दूसरे उद्योगों के बारे में ग्राम-उद्योग-संघ जानकारी इकट्ठा कर रहा है। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है, कि तत्काल जो भी रचना हो सकती है, वह चर्खें आदि के उद्योग द्वारा ही हो सकती है। लेकिन जिन्हे चर्खें में श्रद्धा है वे सभी शिक्षक नहीं होते। हर एक बड़ई बढईगिरी का उस्ताद या शास्त्री नहीं होता। जो उद्योग के शास्त्र को नहीं जानता, वह उद्योग द्वारा सामान्य शिक्षा नहीं दे सकता। इसलिए जिन्हे शिक्षा के शास्त्र से प्रेम है, और चर्खें वर्गों से दिलचस्पी है वे ही प्राथमिक शिक्षा में मेरे मुझाये हुए ष म को दाखिल कर सकेंगे। इस विचार से कि ऐसे लोगों को थोड़ी सहायता मिलेगी मैं नीचे श्री दिलखुश दीवानजी का वह पत्र दे रहा हूँ, जो उन्होंने मेरे नाम भेजा है।

“स्वावलम्बन और उद्योग द्वारा शिक्षा के बारे में ‘हरिजन’ और ‘हरिजन-बंधु’ में आप जिन मुन्दर विचारों और अनुभवों को प्रकाशित कर रहे हैं, उनसे मुझे अपने यहाँ के इसी दिशा के कार्य में इतना प्रोत्साहन और उत्तेजन मिल रहा है, कि मैं

यह पत्र लिखने के लिए मजबूर-सा हो गया हूँ, और आपकी समस्त योजना कितनी उपयुक्त है, इस बारे में अपना उत्साह आपपर प्रकट करने के लोभ को रोक नहीं सक रहा हूँ। यह देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है, कि दो साल से मैं यहाँ जो छोटी-सी उद्योग-शाला चला रहा हूँ, उसके अनुभव आपके विचारों से खूब मेल खाते हैं। इसलिए आप जिन क्रान्तिकारी विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, उनका मैं सम्पूर्ण रूप से स्वागत करता हूँ, और उनसे अपनी पूरी-पूरी सहमति प्रकट करना चाहता हूँ। आप इस बात को समझ सकेंगे कि यह सहमति या स्वीकृति मेरी अन्धश्रद्धा का परिणाम नहीं, बल्कि अनुभवजन्य श्रद्धा की प्रतीक है। आप एक ऐसी शास्त्र-सम्मत और सम्पूर्ण योजना का विचार कर रहे हैं जो सारे देश के लिए उपयोगी हो सकेगी। मैं यहाँ जो काम कर रहा हूँ, उसमें अभी पूर्णता और आस्वीयता की काफी गुंजाइश है, और मैं उसी दिशा में यत्नशील भी हूँ। इस चीज को अधिक-से-अधिक पूर्ण बनाने में हृदय बहुत ही आनन्द और उत्साह का अनुभव करता हूँ। परन्तु दस दो साल से मुझे जो अनुभव हो रहे हैं, उनके बारे में उत्पन्न होनेवाले प्रश्नों पर जिस प्रकार का चिन्तन, मनन और चर्चा आज चल रहा है, उसपर से मुझे आपके स्वावलम्बी और उद्योगी-शिक्षा के विचार बहुत ही उपयुक्त प्रतीत होते हैं। और अनुभव से सिद्ध हो सकने योग्य दिखते हैं। आपके विचारों और मुद्दों को मैं जिस तरह समझ सका हूँ, उसके अनुसार मेरा भी यह अनुभव हो जाता है कि :

“ १ उद्योग को सभी प्रकार की शिक्षा का वाहन बनाने से सचमुच ही विद्यार्थी को सर्वोत्तम शिक्षा मिल जाती है। पुरुषार्थ और सदाचार के संस्कार इस उद्योगमयी शिक्षा के बहुमूल्य उपहार बन जाते हैं, अतएव हिन्दुस्तान-जैसे गरीब देश की शिक्षा को स्वावलम्बी बनाने की जो अनहदशक्ति इसमें पड़ी हुई है, उसके सिवा शुद्ध शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से भी उद्योग को वाहन बनाने से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास बहुत सरल बन जाता है।

“ २ उद्योग को शिक्षा का माध्यम बनाने से प्राथमिक शिक्षा अवश्य ही और आसानी से स्वावलम्बी बन सकती है। हिन्दुस्तान-जैसे गरीब देश की शिक्षा का प्रश्न शिक्षा को स्वावलम्बी बनाने से ही छूट सकता है। सिवा इसके, हमारी आर्थ-संस्कृति के लिए भी यही पद्धति विशेष अनुकूल पड़ती है। मुझे

तो चर्खे का उद्योग बहुत रुच गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि यही सर्वव्यापक हो सकता है। इसलिये दो वर्षों के मेरे अनुभव में चर्खे के उद्योग से जो आमदनी हुआ है, उसीके आंकड़े पड़े हुए हैं। आपने जितना सोचा है, उतना व्यवस्थित रूप अभी मेरे शिक्षण कार्य को प्राप्त नहीं हुआ है अर्थात् उससे जो अनुभव हुए हैं, उनमें प्रगति के लिये अभी बहुत ही गुडजाश है। अगर आपकी आज्ञा हुई, तो ये आंकड़े और इनके सम्बन्ध के अपने विचार में सेवा में भेज दूँगा।

“३. अंग्रेजी को छोड़ देने से और प्राथमिक शिक्षा को विशेष व्यापक दृष्टि से देखने से, उद्योग के लिये ज्यादा समय देते हुए भी, मुझे तो साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि इस पद्धति द्वारा हम कुछ ही वर्षों में अपने विद्यार्थियों का अधिक-से-अधिक विकास कर सकेंगे। आजकल की शिक्षा से जुड़े हुए पाण्डित्य, विद्वत्ता, कौशल्य आदि के भ्रम-पूर्ण विचारों को जब हम छोड़ देंगे, तभी उद्योग द्वारा शिक्षा के गर्भ में रहे हुए सर्वतोमुखी शक्ति के विकास को हम पहिचान सकेंगे।

“४ पहली क्रांति यह होगी कि पाठशालाओं के कुल समय का तीन-चौथाई समय उद्योग को दिया जायेगा। उसके बाद शिक्षा की पद्धति में दूसरी क्रांति यह करनी होगी कि वाचन, लेखन, समय-पत्रक परीक्षा और विषय-वार शिक्षा आदि के वर्तमान साधनों को दूर करके उद्योग द्वारा शिक्षा के लिये नीचे लिखे जो साधन बहुत ही उपयोगी और सरल सिद्ध हो रहे हैं, उनका प्रचार किया जाय।

“(अ) श्रुत-शिक्षण : पुस्तकों पर आधार रखने के बदले अगर शिक्षक स्वयं विद्यार्थियों के सामने सजीव पुस्तक बनकर बैठ जाय, तो चलते-फिरते, बातों-ही बातों से, लेकिन बड़े व्यवस्थित रूप से और थोड़े समय के अन्दर, विद्यार्थी इतना ज्ञान प्राप्त करते चलते हैं, कि शिक्षक के उत्साह और विद्यार्थियों की जिज्ञासा के परिणाम-स्वरूप उस सजीव पुस्तक में रोज रोज नये-नये अध्यायों की वृद्धि होती ही जाती है। इस प्रकार के श्रुत शिक्षण से पुस्तकों पर होनेवाले खर्च का लगभग लोप ही हा जाता है।

“(आ) शिक्षक का साहचर्य : उद्योग द्वारा शिक्षा का यह एक बिलकुल

अनिवार्य साधन है। जहाँ शिक्षक के हृदय में विद्यार्थियों के लिये प्रेम और उत्साह उमड़ता रहता है, वहाँ यह साहचर्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण (गुणप्रद) और परस्पर विकास-साधक सिद्ध होता है। ऐसा शिक्षक, शिक्षक होने हुए भी सनातन विद्यार्थी रहता है।

“(इ) उद्योगों द्वारा राष्ट्रीय और सामाजिक आन्दोलनों में बराबर हाथ बँटाने रहने के कारण विद्यार्थी-वर्ग बचपन ही से जन-समाज का अथवा सरकार की सहायता करने लगता है। लेकिन जैसा कि आपने लिखा है, अगर कोई कुशल और उत्साही शिक्षक जीवन के आरम्भ ही से विद्यार्थियों को शराब-बन्दी, हरिजन-सेवा, और गाँवों की सफाई के कामों में बराबर शामिल होने का अवसर देता रहे, तो वह उन्हें सेवा की और समाज के परिचय की बहुत ही श्रेष्ठ, व्यावहारिक और सजीव शिक्षा देना है। उद्योगों द्वारा शिक्षा का हमारा यह नया साधन हमारी समस्त शिक्षा को अत्यन्त व्यावहारिक, सजीव और सफल बना देना है। हम बारी में जितना ही अधिक सोचता हूँ, उतना ही मुझे अधिकाधिक स्पष्ट प्रतीत होता जाता है, कि स्वराज्य-संचालन की हमारी खादी, ग्रामोद्योग, शराब-बन्दी, हरिजन-सेवा, और गाँवों की सफाईवाली प्राण-पोषक प्रवृत्तियों के लिये उद्योग-प्रधान प्राथमिक पाठशालाएँ बहुत ही सहायक सिद्ध होंगी : विद्यार्थी ही राष्ट्र का सच्चा निर्माण कर सकते हैं; इस सूत्र का नई योजना द्वारा कितना सुन्दर प्रयोग होनेवाला है !

“(ई) माता-पिता और गुरुजनों के साथ का अत्यन्त निकटवर्ती और अधिक सजीव सम्बन्ध हमारी नई प्राथमिक शिक्षा के लिये यह साधन बहुत ही शक्तिशाली सिद्ध होनेवाला है। आजकल की शिक्षा माता-पिताओं और विद्यार्थियों के बीच के अन्तर को बढ़ाती रहती है। रजिस्टर पर सही करने और फीस देने के सिवा माँ-बाप को बच्चों की पढ़ाई में और कोई दिलचस्पी नहीं होती। स्कूलों की पढ़ाई किताबी होती है, इससे विद्यार्थी गृह-जीवन की बातों से दूर-ही-दूर रहते हैं, और पारिवारिक प्रेम शिथिल हो जाता है। पुरानी वर्ण-व्यवस्था के कारण कृषि और उद्योग की परंपरागत जमीर की जो कड़ियाँ परस्पर जुड़ी हुई थी, वे किताबी शिक्षा में इस तरह

उलझ और खो गई हैं, कि शुद्ध वर्ण-व्यवस्था का लोप हो रहा है। फलन आज देश की खेती का और देहाती उद्योग-धन्धों का हास हो रहा है। जब हमारी शिक्षा उद्योगमय होगी, तो उसका सम्बन्ध गाँवों के उद्योगों से अर्थात् माता-पिता के धन्धों से सीधा और घनिष्ट हो जायेगा। इसलिए माँ-बाप को उससे बड़ी दिलचस्पी हो जायेगी। उन्हें विश्वास रहेगा, कि उनके लड़के-लड़की पढ-लिखकर निरुद्योगी नहीं, बल्कि घर के काम में और घरेलू उद्योग-धन्धों में सहायक होंगे। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने का प्रश्न अधिक सरल हो जायेगा। उस दशा में अनिवार्य शिक्षा के पीछे दण्ड या जुरमाने की ताकत नहीं रहेगी। बल्कि माता-पिता का उत्साह-पूर्ण सहयोग ही उसकी सच्ची ताकत होगी।

“(उ) यह बिलकुल ही उचित है कि आप प्राथमिक शिक्षा के विचार को व्यापक रूप देना चाहते हैं। मेरे पास गुजराती के चौथे दर्जे तक की शिक्षा पाये हुए विद्यार्थी आये हैं। उनका जो अनुभव मुझे हो रहा है, उससे पता चलता है कि चौथे दर्जे के बाद के देहाती छात्रों को सम्पूर्ण प्रश्न नवीन और क्रान्तिकारी उपायों की अपेक्षा रखता है। अनुभव यह हो रहा है कि चौथे दर्जे के बाद गाँवों के विद्यार्थी अंग्रेजी के मोह के कारण शहरी मदरसों की तरफ ही ज्यादा खिंचते हैं। शहर की शिक्षा खर्चीली होने से कइयों के लिए उसके दरवाजे बन्द रहते हैं। उनकी शिक्षा बीच ही में रुक जाती है। जो लड़-झगड कर आगे बढ़ते भी हैं, वे विलासी, और परोपजीवी शिक्षा पाकर अपने आपको, अपने माता-पिता को, और गाँवों के हित को नुकसान ही पहुँचाते हैं। यदि लोगों को गाँवों में उद्योग-शालाये कायम करके पढाया जाय, तो इससे माता-पिता का, विद्यार्थियों का, और गाँवों का अपार लाभ हो सकता है। मेरा यह अनुभव बराबर दृढ़ होता जा रहा है, कि चार घण्टों के उद्योग और दो घण्टों की पढ़ाईवाले मदरसों में विद्यार्थियों को बहुत आसानी से और बहुत ही थोड़े समय में मैट्रिक तक का ज्ञान कराया जा सकता है।”

(हरिजन-बन्धु, १७ अक्टूबर, १९३७)

एक अध्यापक का समर्थन

“ आपकी इस सूचना के साथ मैं सहमत हूँ, कि बालक को कोई भी एक दस्तकारी शास्त्रीय और सस्कारी ढंग से सिखाई जाये, और जिस क्षण से उसकी शिक्षा का आरम्भ हो, उसी क्षण से उसे कोई उपयोगी चीज पैदा करना या बनाना सिखाया जाये। मैं इससे न केवल सहमत हूँ, बल्कि इसका साग्रह समर्थन भी करता हूँ। इसमें सन्देह नहीं कि यह एक क्रान्तिकारी सूचना है। फिर भी मैं इससे शत-प्रतिशत सहमत हूँ। सदाचार, सस्कार और आर्थिक लाभ की दृष्टि से व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिए, इसका बहुत ज्यादा महत्त्व है। इससे बालक न केवल शरीर-श्रम के गौरव को समझेगा, बल्कि उनमें स्वावलम्बन की भावना का विकास होगा, और वे जीवन में सृजन की उपयुक्तता और उसके महत्त्व को ठीक ठीक समझ सकेंगे। हमारा ध्येय यह होना चाहिए कि बुद्धि, शरीर, नीति और उद्योग के मामलों में बालक की जो आवश्यकताएँ हैं, उनकी पूर्ति की जाये और उसकी शक्तियों का विकास किया जाये। उद्योग की इस शिक्षा में बालक को उत्पादन की सभी क्रियाओं के सर्व-सामान्य सिद्धान्त सिखाये जायेंगे, और साथ ही बालको अथवा नौजवानों को सब उद्योगों के सादे-से-सादे औजारों के उपयोग की व्यावहारिक शिक्षा भी मिलेगी। हमारा आदर्श यह होना चाहिए, कि हम अगली पीढ़ी के बालको को पढ़ाई के साथ-साथ ऐसे काम सिखायें, जिनमें कुछ-न-कुछ सृजन की आवश्यकता हो। इसका मतलब यह है कि साधारण शिक्षा के साथ शारीरिक काम को जोड़ दिया जाये; और इसका ध्येय यह है, कि बालक को उद्योग की उन सब शाखाओं का साधारण ज्ञान करा दिया जाये, जिनके साथ शारीरिक काम का सुमेल सिद्ध किया जा सके। बौद्धिक और नैतिक यत्नों के साथ जुड़े हुए इस शारीरिक श्रम को हमारी शिक्षा में मुख्य स्थान मिलना चाहिए, अर्थात् दिमाग का काम हाथ-पैर के काम से अलग न किया जाना चाहिए।

“ प्राथमिक शिक्षा की अपनी पद्धति में हमें नीचे लिखे विषयों का समावेश करना चाहिए :

१. जन्मभाषा या मातृभाषा

- २ अकगणित
- ३ प्राकृतिक विज्ञान
- ४ समाज-शास्त्र
५. भूगोल और इतिहास
- ६ शारीरिक श्रम का अथवा उद्योग-धन्धो का काम
- ७ कसरत
- ८ कला और संगीत
९. हिन्दुस्तानी

“अब मवाल होता है कि बालक की शिक्षा का आरम्भ किस उमर से किया जाय। यदि पाँच या छ वर्ष की उमर से शिक्षा का आरम्भ किया जाय, तो क्या इस उमर में बच्चों को कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जा सकती है? फिर इसके सिखाने में जो खर्चा होगा, वह कहाँ से आयेगा? यह चीज न साक्षरता के प्रचार में किसी कदर सरल होगी, और न कम खर्च या सस्ती ही। मैं चाहूँगा कि आठ या दस वर्ष की उमर से दस्तकारी सिखाना शुरू किया जाय, क्योंकि औजारों का उपयोग करने के लिए जरूरी है कि बालक के हाथ शक्तिशाली हों, तौल या दृढता से युक्त हों। लेकिन मैं मानता हूँ कि प्राथमिक शिक्षा का आरम्भ कम-से-कम पाँचवे या छठे वर्ष में हो जाना चाहिए। इससे अधिक उमर तक बालक की शिक्षा को रोका नहीं जा सकता। हम जिस तरह का उद्योग बालको को सिखाना चाहते हैं, उसके सिवा उन्हे मैट्रिक तक की योग्यता करा देने के लिए हमारे पास दस साल का पाठ्यक्रम होना चाहिए। किन्तु इन बालको द्वारा—विशेषकर बहुत छोटी उमर के बालको द्वारा—बनाई गई चीजों के आर्थिक मूल्य के विषय में मैं अवश्य ही थोड़ा सशक हूँ। जिस देश में व्यापार-विषयक कोई प्रतिबन्ध नहीं है, जहाँ रोज-रोज नई-नई फैशने निकलती हैं, और जहाँ बच्चों की बनाई हुई चीजे टिकाऊ अथवा सफाईदार नहीं होती, वहाँ उनका बिकना मुमकिन नहीं मालूम होता। अगर राज्य इन चीजों को खरीदता है, अथवा किसी प्रकार की सेवा या सहायता के बदले में इन्हे लेता है, तो लेकर वह इन चीजों का क्या करेगा? इससे अच्छा तो यह है कि राज्य सीधे तौर पर शिक्षा में अपना पैसा खर्च करे। हाँ, बड़ी उमर के, यानी १२ से १६ वर्ष के लड़के

शि, अ. का. —५

बाजार में विक्रमने योग्य चीजें बना सकने हैं और उनमें काफी आमदनी भी हो सकती है।

“मैं तो साक्षरता के प्रश्न का विचार दूसरे ढंग में करना चाहता हूँ, और यदि इसके लिए नये कर लगाने या खर्च बढ़ाने की जरूरत पड़े, तो उनके लिए खुशी-खुशी तैयार हूँ। उपयोगी दस्तकारी के विचार को प्राथमिक शिक्षा के ऊँचे दर्जों में अथवा माध्यमिक शिक्षा में ठीक-ठीक बढ़ाया या विकसित किया जा सकता है। मैं मानता हूँ कि दस्तकारी को कम-से-कम एक खास हद तक स्वावलम्बी बनाने का यत्न किया जाना चाहिए, और अनुभव-प्राप्ति के बाद, उत्पन्न की गई चीजों के मूल्य के आधार पर, जहाँ तक हो सके, उन्हें सम्पूर्ण रूप से स्वावलम्बी बनाना चाहिए। यहाँ केवल एक खतरे से हमें बचना होगा, और वह यह कि शरीर, मन और आत्मा के संस्कार की शिक्षा कहीं आर्थिक उद्देश्य और पाठशाला की आर्थिक व्यवस्था के मामले में बिलकुल ही गौण न हो जाये।

“आजकल के मैट्रिक के कोर्स से अंग्रेजी को निकालकर प्राथमिक शिक्षा को मैट्रिक तक बढ़ाने की आपकी सूचना भी मुझे मजूर है। मैं तो चाहता हूँ कि उसमें हिन्दुस्तानी की शिक्षा को भी बढ़ाया जाये। इसका अर्थ यह है कि आप प्राथमिक शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा का भी समावेश करते हैं। आपका इरादा स्कूल की पढाई को एक सम्पूर्ण घटक बना देने का है, और मैं समझता हूँ कि यह घटक दस साल का हो सकता है। इसमें इतनी बात और बढ़ाना चाहूँगा कि यह सारी शिक्षा मातृभाषा छोड़ और किसी भाषा द्वारा न दी जाये। इससे बालक के मन का स्वतंत्र निर्माण होगा, उसके मन में ज्ञान के और जीवन के प्रश्नों के विषय में गहरी दिलचस्पी पैदा होगी, और उसके अन्दर सृजन की शक्ति और दृष्टि उत्पन्न होगी।

“मैं मजूर करता हूँ कि मध्ययुग में शिक्षा अधिकतर स्वावलम्बी थी, और यदि हमारी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था और दृष्टि मध्ययुगीन ही रहे, तो आज भी साधारणतया हमारी शिक्षा जरूर ही स्वावलम्बी बनाई जा सकती है। मध्ययुगीन से मेरा मतलब है, वर्गों और वर्णों की अर्थ-व्यवस्था, समाज-व्यवस्था और राज्य-व्यवस्था के पुराने और सकुचित विचारों से चिपटी रहनेवाली। लेकिन आज, जबकि हम पर प्रजातन्त्र, राष्ट्रवाद और समाजवाद की कल्पनाएँ

अपना प्रभाव डाल रही है, हमारी शिक्षा स्वावलम्बी नहीं बन सकती। शासन बल और साधन-सामग्री से सम्पन्न और सगठित जो एकमात्र शक्ति आज समाज के पास है, वह शासन या सरकार की शक्ति है। इसलिये इस काम का जिम्मा उसीको अपने सर लेना होगा। शक्ति के पुराने घटको या समूहों में, यानी जातियों, वर्गों, सघों, पाठशालाओं, पचायतों, और धर्म-सघों आदि में आजकल शक्ति का, शासन बल का, अथवा साधन-सामग्री का अभाव है, और पुराने जमाने में जिस व्यापक अर्थ में इसका अस्तित्व था, वह अब नहीं रह गया है। लोगों को भी अब इन पर कोई श्रद्धा नहीं रही। समाज की सारी शक्ति अब राजनैतिक समूहों के हाथ में चली गई है। और हिन्दुस्तान में भी राजनैतिक शक्ति ही आर्थिक और सामाजिक शक्ति बन गई है। इसलिये दो आदर्श— एक मध्ययुगीन और दूसरा अर्वाचीन— साथ-साथ नहीं चल सकते। पुराने समय में न तो व्यापक शिक्षा थी, न प्रजासत्तात्मक शासन था और न सबको समान समझनेवाली राष्ट्रीय दृष्टि थी।

“शिक्षा के कार्य के लिये नवयुवकों से अनिवार्य सेवा लेने का विचार अब कोई नया विचार नहीं रहा। लेकिन यह जरूरी है कि इसे कार्य-रूप में परिणित किया जाय। कांग्रेस और उसके प्रांतीय मन्त्री अपने अधिकार-बल से देश के सुशिक्षित वर्गों से प्रार्थना करे, और उनको इस बात का न्योता दे, कि छनमे से जिन्हे सर्व-साधारण की शिक्षा से प्रेम है, उसके लिये दिल में लगन है; वे सब जनता को साक्षर और सस्कारी बनाने में और उसमें शिक्षा का प्रचार करने में सरकार की सहायता करे। इससे सर्व-साधारण के साथ उनका नये ही प्रकार का सम्पर्क स्थापित होगा, और वह सम्पर्क केवल आर्थिक और राजनैतिक विषयों का ही न रहेगा, बल्कि उसके द्वारा जनता सामूहिक शक्ति और बुद्धि को जागृत करने, उसे सगठित और व्यवस्थित बनाने का हमारा उच्चतम हेतु भी सिद्ध होगा।”

जब मैंने पहली बार स्वावलम्बी प्राथमिक शिक्षा के बारे में लिखा था, तभी शिक्षा के क्षेत्र में काम करनेवाले अपने साथियों से प्रार्थना की थी, कि वे उसपर अपनी सम्मति लिखकर भेजे। जिनकी सम्मतियाँ सबसे पहले आईं उनमें हिन्दू विश्वविद्यालय के अध्यापक श्री. पुन्ताबेकर भी थे। उन्होंने लम्बा और दलीलो से भरा हुआ एक पत्र भेजा था। लेकिन स्थानाभाव के कारण मैं उसे अबतक इस

पत्र में दे न सका था। ऊपर मँने उनके पत्र का प्रस्तुत अण ही दिया है। सक्षेप की दृष्टि से साक्षरता और कॉलेज की शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले अण छोड़ दिये हैं। क्योंकि इस महीने की २२ वी और २३ वी तारीख को जो परिपद होनेवाली है, उसमें चर्चा का मुख्य विषय होगा— उद्योग द्वारा स्वावलम्बी प्राथमिक शिक्षा !
(हरिजन, अक्टूबर, १९३७)

अतीत का फल और भविष्य का बीजारोपण

आजकल की शिक्षा-प्रणाली की यह एक विचित्रता ही है कि सब कहीं उसीकी चाह होते हुए भी कोई उसका समर्थन नहीं करता। विद्यार्थी उसीकी तरफ दौड़ते हैं, माँ-बाप उसीको चाहते हैं, दानी धन उसीके प्रचार के लिये देते हैं, फिर भी अचरज यह है कि ये सब कहते हः 'इस शिक्षा में कोई सार नहीं।' तब सवाल उठना है कि आखिर यह चलती कैसे है? इसे ऐसा कौनसा बरदान मिला है कि सबका आन्तरिक विरोध होते हुए भी यह बराबर बढ़ती ही जा रही है। आमतौर पर माना यह जाता है कि 'राजा कालस्य कारणम्' के अनुसार सरकार की मान्यता ही इसे टिकाये हुए है लेकिन यह खयाल भी पूरी तरह सही नहीं मालूम होता। आज छोटे बड़े सभी अधिकारी खुले दिल से इस शिक्षा की व्यर्थता की बातें करते हैं। फिर भी न जाने क्यों, कोई इसे छोड़ने को तैयार नहीं है ?

तो इस शिक्षा-पद्धति का जीवनाधार क्या है? सचमुच यह एक पहेली ही है कि जिस शिक्षा के कारण बेकारी जरूर ही पल्ले पड़ती है, उसीके पीछे लोग इतने दीवाने क्यों हैं ?

इसका एक कारण तो यह मालूम होता है कि इस पद्धति के जो छोटे मोटे लाभ हैं, उन्हें छोड़ने के लिये लोग तैयार नहीं। दूसरे, यह मालूम होता है कि

कदाचित् इस शिक्षा-प्रणाली की यान्त्रिकता मनुष्य के स्वभाव की जडता को प्रिय लगती है, अथवा इस शिक्षा के द्वारा जो जीविका और प्रतिष्ठा मिलती है, उसकी तह में कोई ऐसा पाप छिपा हुआ है, जिसे छोड़ने का विचार तक मन में नहीं आता ! अथवा, परिवर्तन के लिए सब तरह की अनुकूलता होते हुए भी सिर्फ हिम्मत की कमी के कारण परिवर्तन का आरम्भ नहीं होता ।

जो लोग सामाजिक अन्यायो से लाभ भूठाले हैं उनकी एक विशेषता यह पाई जाती है, कि किसी दूषित प्रथा को सुधारने का उपाय जब उन्हें बताया जाता है, तो वे उस उपाय को अशतः स्वीकार कर लेते हैं, और यो जाहिरा जनता के आसू पोछने का दिखावा करके अन्याय को जैसे का तैसा कायम रहने देते हैं । हमारी यह दूषित शिक्षा-प्रणाली अभी तक बदल नहीं रही है, इसकी वजह भी शायद यही है । अगर दोषों का असर अंक छोर पर पड़ गया है, और इलाज दूसरे छोर से किया जाता है, तो वह इलाज भी दूषित हो जाता है । इसलिए हर बात में, हर चीज के, गुण और दोष दोनों देखने की जरूरत रहती है । यदि गलती करना और उससे होनेवाली हानि सहकर ही कुछ सीखना है, तब तो सोचने समझने की कोई जरूरत ही नहीं रहती । जड-जीवन में कई परिवर्तन यो ही हो जाते हैं, लेकिन मनुष्य के जीवन का विकास सोच-समझकर और जान-बूझकर किये परिवर्तनों से ही होता है ।

आजकल की शिक्षा-प्रणाली के दोषों को पहचानकर उन्हें सुधारने की कोशिश कई जगह हुई है । शिक्षा-सुधार के नाम से और कहीं-कहीं राष्ट्रीय-शिक्षा के नाम से, कुछ छोटे-मोटे प्रयोग भी किये गये हैं । इन सब प्रयोगों की एक खूबी यह रही है कि साहस के साथ सुधार करते हुए भी किसी प्रचलित शिक्षा-प्रणाली के साथ पग-पग पर समझौता करने का इरादा रहता आया है, क्योंकि इस राजमान्य शिक्षा-प्रणाली का सम्बन्ध जीविका में है । फिर भी आश्चर्य इस बात का है कि इस प्रणाली का बड़ा-से-बड़ा दोष भी यही बताया जाता है कि इससे जीविका का यह सवाल ही हल नहीं होता !

अन्त में, अब गांधीजी ने इस दिशा में हिम्मत के साथ कदम बढ़ाया है । जबसे वे हिन्दुस्थान आये हैं, तब से इस शिक्षा के प्रति अपना असन्तोष व्यक्त करते रहे हैं । शिक्षा-सुधार के अनेक प्रयोगों को उनके आशीर्वाद और उनकी

सहायता मिली है। लेकिन इस तरह के प्रयोगों का सीधा बोझ उन्होंने अबतक अपने ऊपर नहीं लिया था, और यही कारण था कि शिक्षा के विषय में उन्होंने अपनी कोई नीति (क्रीड) देश के सामने साफतौर से नहीं रखी थी।

आज जब कि हमारे देश की राजनैतिक परिस्थिति ने पलटा न्वाया है, और कांग्रेस ने देशके शासन की बागडोर को हाथ में लेने का निश्चय किया है, गांधीजी ने भी शिक्षा के प्रश्न को फिर से अपने हाथ में लिया है। अगर देश को सर्वनाश से बचना है, तो जरूरी है कि गरीब जनता के सिर पड़े हुए आर्थिक बोझ को कम किया जाय। जिसे पेटभर खाने को नहीं मिलता, वह सरकार को पैसा कहा से दे व बयो दे? प्रिन्सिपल पराजपे ने असहयोग आंदोलन के जमाने में गांधीजी से कहा था कि अगर शराब-बंदी करोगे और आवकारी की आमदनी छोड़ बैठोगे, तो शिक्षा के लिए धन कहाँ से पाओगे? गांधीजी को उनकी यह बात बराबर खटकती रही है। उनका खयाल है कि शिक्षा के इस नशे को पिलाने के लिये हमें आम रिआया को शराब पिलानी पडती है, और उनके विचार में, यह स्थिति असह्य है। अगर मजदूरों और किसानों को, हरिजनो और कारीगरों को शराब पिलाकर ही हम अपने मध्यवर्ग को सुशिक्षित और मुसंस्कृत बना सकने हैं, तो प्रश्न उठता है, कि ऐसी शिक्षा कहा तक हमारे काम की है?

अगर शराब-बंदी का कार्यक्रम सफल हुआ और आवकारी की आमदनी बढ़ हो गई, तो फिर आमदनी का दूसरा रास्ता निकलने तक जरूरी होगा कि शिक्षा का काम किफायत से चलाया जाय। यह एक ऐसा उपाय है, जो हर किसी के ध्यान में तुरन्त आ सकता है। लेकिन गांधीजी के सोचने का तरीका कुछ और ही है। वे हर एक सवाल की तह तक पहुंचकर उसपर विचार करते हैं। शराब-बंदी के सिलसिले में, शिक्षा के आर्थिक पहलू पर विचार करते हुए भी जब उपाय का प्रश्न सामने आया, तो शराब को और उससे होनेवाली आमदनी को भूलकर ही, बिलकुल स्वतन्त्र रूप से, उन्होंने उसपर विचार किया।

जो देश दूसरे देशों को लूटकर उनका धन अपने यहां लाना नहीं चाहता और अपने देश को दूसरों से लुटवाने का काम भी किसी गैर के हाथ में सौंपना नहीं चाहता, उस देश की शिक्षा-प्रणाली का स्वरूप स्वतन्त्र ही हो सकता है—होना चाहिये। जहाँ करोड़ों की सख्या में बड़ों को और बच्चों को पढाना है—

वहाँ जरूरी है कि शिक्षा यथासम्भव स्वावलम्बी हो। लोगो पर कर का बोझ लादकर उसकी आमदनी से उनके बच्चो को मुफ्त में पढाने से कही बेहतर है कि शिक्षा का बोझ शिक्षा पानेवाले विद्यार्थी और उन विद्यार्थियो के शिक्षक मिलकर उठा ले। जो शिक्षक या अध्यापक अपनी गुजर-बसर के लिए जितनी कम तनख्वाह लेता है, उतनी ही वह देश को आर्थिक सहायता पहुँचाता है। इसी तरह अगर विद्यार्थी भी अपनी पढाई के दिनो में कोई उत्पादक काम कुशलता-पूर्वक करना सीख ले, तो वे भी अपनी शिक्षा के खर्च का बहुत-कुछ बोझ खुद उठा सकेंगे। इस प्रकार गुरु और शिष्य दोनो मिलकर कम-से-कम शिक्षा के बारे में तो मारे समाज को निर्भर और निश्चित कर सकेंगे।

शिक्षा-शास्त्र की दृष्टि से देखा जाय, तो भी अब वह समय आ गया है, जब शिक्षा-प्रणाली में व्यापक क्रान्ति की आवश्यकता का अनुभव होने लगा है। अबतक शिक्षा की जिस पद्धति का दौरा रहा है, उसमें सारा जोर किताबी पढाई पर डाला जाता है और उसके जरिये दूसरो के अनुभवो, दूसरो की कल्पनाओ और दूसरो के तर्को को रटाने की रीति ही प्रचलित है। इसमें मानवजीवन का और उसकी परिस्थितियो का कोई ध्यान नहीं रक्खा जाता। इन्-गिने वैज्ञानिको ने भले ही कुछ अद्भुत आविष्कार किये हो, लेकिन सर्वसाधारण की शिक्षा का आधार तो किताबे ही रही है। जिस अवस्था में बालको की सब शक्तियो का विकास होता है, सदाचार की नींव डाली जानी है, उसी अवस्था में परावलम्बी और पराश्रित शिक्षा प्राप्त करने से आज राष्ट्र की कितनी हानि हो रही है, इसका कोई विचार नहीं करता।

निजी प्रयोगो की और मेहनत-मजदूरी करके जीवन में उद्योग को प्रधान स्थान देने की बात तो समाज ने मान ली, लेकिन शिक्षा का आधार वही पुराना तरीका बना रहा, जिसमें कई-कई विषयो के अध्ययन को दृष्टि के सामने रखकर सिर्फ किताबों-किताबों पढाई जाती है। शिक्षा में उद्योग को स्थान देने की बात बहुत पहले सर्व-सम्मत हो चुकी है। इस कथन में भी अब कोई नवीनता नहीं रही, कि शिक्षा का आधार निरीक्षण और परीक्षण ही होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय जीवन की समग्र और महान् प्रवृत्ति का एक हिस्सा बनकर, उसी राष्ट्रीय जीवन के लिए किसी उत्पादक उद्योग या व्यवसाय द्वारा सारी शिक्षा प्राप्त करने

का विचार, एक बिलकुल नया विचार है। इस पद्धति में उद्योग या व्यवसाय शिक्षा का एक विषय न रहकर सम्पूर्ण शिक्षा का एक प्रधान माध्यम या वाहन बन जाता है, और उसीके द्वारा शिक्षा का खर्च निकालने की जिम्मेदारी आ जाने से उद्योग निरा खेल नहीं रह जाता, बल्कि एक पारमार्थिक और वास्तविक तथ्य बन जाता है। उद्योग का वह रूप ऐसा है कि इसके द्वारा एक नई अहिंसात्मक संस्कृति की नींव डाली जा सकती है, और इस तरह शिक्षा में उद्योग की यह दृष्टि निश्चय ही एक नई दृष्टि सिद्ध होती है।

मैं मानता हूँ, कि यदि पूरी-पूरी श्रद्धा के साथ गांधीजी की इस शिक्षा पद्धति का प्रयोग किया जाय, और उसे पूरा-पूरा मौका दिया जाय, तो आशा है कि एक या दो पीढ़ियों के अन्दर ही हमारे समाज की सारी मूल्य-सूत्र ही बदल जायेगी।

अब हम यह देखें कि गांधीजी की इस योजना में किन-किन तत्वों का समावेश हुआ है।

१. जबतक अपने देश की शिक्षा-प्रणाली पर हमारा कोई अकुश या अधिकार न था, तबतक राष्ट्रीय शिक्षा का अर्थ वह शिक्षा ही हो सकता था, जिसका सरकार से कोई सम्बन्ध न हो। देश के नेता राष्ट्र के हित के लिए जिस शिक्षा-पद्धति को अच्छी समझते थे, वही राष्ट्रीय शिक्षा थी। इस राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति का निश्चय तीन दृष्टियों में किया जा सकता था। (१) राष्ट्र की ऐतिहासिक परम्परा; (२) राष्ट्रीय जीवन के वर्तमान आदर्श, (३) राष्ट्र की वर्तमान आवश्यकताये।

२. राष्ट्रीय दृष्टि को सामने रखकर इस प्रकार की शिक्षा के प्रयोग हमारे देश में पिछले ५० वर्षों से होते आये हैं। करीब-करीब सभी प्रांतों में इस प्रकार के प्रयोग हुए हैं। असहयोग के जमाने में गुजरात, बिहार, सयुक्त प्रांत आदि प्रांतों में राष्ट्रीय विद्यापीठ भी कायम हुए। ये संस्थाये राष्ट्रीय दृष्टि से और राष्ट्रीय संगठन की शक्ति से चलनी थी, और मानना होगा कि देश ने इनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, बहुत-कुछ अनुभव भी प्राप्त किया। इन संस्थाओं के प्रयत्नों और प्रयोगों के फल-स्वरूप भविष्य के कार्य की दिशा भी कुछ-कुछ स्पष्ट हो गई। इन प्रयोगों के परिणाम स्वरूप जनता के सामने शिक्षा के क्षेत्र में जो आदर्श न्यूना-

धिक स्पष्टता के साथ रखे गये हैं, और जिनमे से बहुतो को समाज ने स्वीकार भी किया है, उनमे से कुछ इस प्रकार है .

शिक्षा मे मातृभाषा की प्रधानता हो । अन्तर्प्रान्तीय विचार-विनिमय और सगठन के लिए अपने देश की एक राष्ट्रभाषा हो, और वह हिन्दी-हिन्दुस्तानी हो । शिक्षा मे अस्पृश्यता को कही भी स्थान न दिया जाय । प्राथमिक शिक्षा सब जगह मुफ्त हो । शिक्षा मे शहर की अपेक्षा ग्रामीण सस्कृति की प्रधानता हो । देश मे अंग्रेजी कही भी शिक्षा का माध्यम न हो, और जो बिना अंग्रेजी के अपनी शिक्षा पूरी करना चाहे, उनपर अंग्रेजी कभी न लादी जाय । इतिहास, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र आदि सास्कृतिक विषय भारत के इतिहास-सिद्ध सर्वोच्च आदर्श की दृष्टि से सिखाये जाये । शिक्षा का आदर्श केवल धन-प्राप्ति या प्रतिष्ठा-प्राप्ति न हो । समाज-सेवा ही उसका आदर्श रहे, और सादगी, लोक-सेवा सर्व-धर्म-प्रेम भाव और उच्च चारित्र्य की उसमे प्रधानता रहे ।

३ इसके साथ ही इस क्षेत्र मे जो दूसरी बड़ी विचार-क्रांति हुई वह यह थी कि शिक्षा मे भाषा और साहित्य को जो प्रधानता प्राप्त है, उसे कम करके निरीक्षण-परीक्षण, प्रयोग और कला-कौशल या उद्योग-धन्धो को ही शिक्षा का प्रधान साधन अथवा वाहन बनाया जाय ।

इसी विचार को लेकर इस बार गांधीजी शिक्षा के नवीन युग का प्रारम्भ करने के लिए सारे देश को आमन्त्रित कर रहे हैं । उनका यह विचार पिछले ५० वर्षों के राष्ट्रीय प्रयोगो का परिपक्व फल और भविष्य के राष्ट्रव्यापी प्रयत्न का मूल बीज है ।

इसके अनुसार अब हमारी राष्ट्रीय शिक्षा का अर्थ होगा. राष्ट्र के हित के लिए, राष्ट्र की इच्छा से होनेवाले राष्ट्रव्यापी प्रयत्न । अबतक के जो प्रयत्न इस दिशा मे हुए, वे केवल प्रयोग-रूप थे और इसीलिए ऐसे प्रयोगो पर जिनका विश्वास था, उन्ही लोगो के हाथ में उनकी बागडोर थी । अब यह कोशिश है कि यह नया प्रयत्न एक स्वतन्त्र प्रयत्न हो, और इसके प्रयोग मे सबको पूरी-पूरी स्वतन्त्रता देते हुए भी, इसका वही रूप अमल मे लाया जाय जो राष्ट्रीय महासभा को, यानी देश की जागृत जनता को मन्जूर हो ।

वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में हमें जितने भी परिवर्तन करने हैं, सो सब आमूलाग्र करने होंगे। समाज-हितैषी देशसेवक जिस पद्धति को स्वीकार करेंगे, शिक्षा की वही पद्धति अमल में आयेगी। परन्तु इस समय तो गांधीजी ने केवल प्राथमिक शिक्षा का ही प्रश्न अपने हाथ में लिया है, और उसीपर वे देश के सारे विचारों और शक्तियों को केन्द्रित करना चाहते हैं। जिस ग्रामीण जनता की अवतक केवल उपेक्षा ही हुई है और जिसके अन्दर भूख की ज्वाला सदा धधकती रही है, गांधीजी चाहते हैं कि उस जनता को जल्दी से जल्दी फायदा पहुँचायें। क्योंकि दमकलों को वही दौड़ाने की जरूरत रहती है, जहाँ आग लगी हो।

जो लोग यह समझते हैं कि शराब-बन्दी के प्रश्न को हल करने के लिए ही गांधीजी ने शिक्षा की यह योजना तैयार की है, वे भूल जाते हैं कि पिछले २०-२५ वर्षों में राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में जितने प्रयत्न हमारे यहाँ हुए हैं अथवा आज भी हो रहे हैं, किसी न किसी रूप में गांधीजी ने उन सबकी सहायता की है। फिर भले वह श्रद्धानन्दजी का गुरुकुल हो, कर्वे का महिला विद्यापीठ हो, अथवा कवीन्द्र ठाकुर की विश्वभारती हो। जामिया मिल्लिया इस्लामिया और बाकी के राष्ट्रीय विद्यापीठों का तो प्रश्न ही क्या? उच्च शिक्षा और शिक्षा में अनुसंधान (रिसर्च) की दिशा में भी गांधीजी ने कुछ कम काम नहीं किया है। फिर भी चूँकि देश की गरीब जनता ही विशेषरूप में उनकी चिन्ता का केन्द्र रही है, इसलिए गाँववालों की शिक्षा की ही इस समय उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र है।

जब कॉंग्रेस ने सात प्रान्तों में अधिकार ग्रहण किया, और मन्त्रियों एवं नेताओं के सामने शराब-बन्दी और व्यापक शिक्षा की विषय समस्या उपस्थित हुई तब गांधीजी ने उनके सामने और देश के सामने अपनी वह योजना पेश की, जो चालीस वर्षों के उनके अनुभव का निचोड़ कही जा सकती है। जिस श्रद्धा से देश-सेवकों ने और राष्ट्रीय-शिक्षा के प्रयाग-वारों ने आज तक इस दिशा में प्रयत्न किये हैं, उसी श्रद्धा से गांधीजी ने अपनी यह योजना देश के सामने रखी है। जिन सरकारी शिक्षा के दोषों पर आज तक हम प्रहार करते आये, उन्हीं दोषों को अब हम कैसे सह सकते हैं? उच्च और माध्यमिक शिक्षा, जो अधिकांश में शहरों तक ही सीमित है, अपने सुधार के लिए अभी कुछ समय और ठहर सकती है। उसके लिए हमें पहले लोकमत को केन्द्रित करना पड़ेगा। लेकिन प्राथमिक शिक्षा

की निरूपयोगिता तो अब इस हद तक सिद्ध हो चुकी है कि उसमें दो मत हो नहीं सकते। देश के अधिकांश गाँव ऐसे हैं, जहाँ अच्छी या बुरी किसी भी प्रकार की शिक्षा का अस्तित्व नहीं है। जिन गाँवों में प्राथमिक पाठशालाएँ हैं, वहाँ भी वे अपनी उपयोगिता सिद्ध नहीं कर सकी; उनसे कोई लाभ नहीं हो सका। इसलिये गांधीजी ने गाँवों की शिक्षा के सवाल को ही प्रधानता दी है, और उसी पर राष्ट्र के प्रयत्नों को वे केन्द्रित कर रहे हैं। उनके विचार में शिक्षा की यह योजना उनकी आज तक की समस्त सेवा का सत्त्व है। उनका विश्वास है कि अहिंसा के सिद्धान्त का उत्कृष्ट प्रयोग इस योजना द्वारा ही किया जा सकेगा।

स्थूल रूप में उनकी योजना की रूप-रेखा इस प्रकार है:—

१ किसी न किसी राष्ट्रोपयोगी उद्योग को केन्द्र में रखकर ही सारी शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय।

२ प्राथमिक शिक्षा को ही राष्ट्र की सर्व-सामान्य और सम्पूर्ण शिक्षा का रूप दिया जाय।

३. विद्यार्थियों के उद्योग से शिक्षकों के वेतन का खर्च निकालने का प्रयत्न किया जाय, अर्थात् उद्योग द्वारा अपनी पढाई की गुरु-दक्षिणा देने का मार्ग राष्ट्र के युवकों और युवतियों को मुझाया जाय।

४ प्राथमिक शिक्षा का माध्यम शुरू से आखिर तक विद्यार्थी की मातृ-भाषा या प्रान्तीय भाषा ही रहे। इस प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी को कहीं भी स्थान न दिया जाय।

५ प्राथमिक शिक्षा के अन्त में राष्ट्र-भाषा हिन्दी-हिन्दुस्तानी नागरी या उर्दू लिपि के द्वारा अनिवार्य रूप से पढाई जाय।

६ यदि पाठशाला में बतनेवाली चीजें स्थानीय बाजार में न बिक सकें, तो उन्हें उचित कीमत देकर खरीद लेने की जिम्मेदारी सरकार की मानी जाय।

७ सरकार की दूसरी जिम्मेदारी यह हो कि जो नवयवक प्राथमिक शिक्षा पूरी करके निकले उन्हें कम से कम १५ रु मासिक का काम दे।

गांधीजी की यह योजना इन सात सिद्धान्तों पर निर्भर है। अपनी इस योजना की चर्चा वे देश के शिक्षा-प्रेमी सज्जनों के साथ करना चाहते थे।

मध्यप्रान्त और वरार के शिक्षा-मन्त्री और शिक्षा-विभाग के अधिकारियों के साथ वे इस विषय पर विचार-विनिमय कर ही रहे थे, कि इतने में मारवाडी-शिक्षा मंडल की रजत-जयन्ती का आयोजन नवभारत विद्यालय, वर्धा द्वारा आरम्भ हुआ और इसी सिलसिले में अखिल भारत शिक्षा-परिषद् का विचार भी परिपक्व हो गया ।

इस परिषद् का रूप जान-बूझ कर छोटा और अवैध रखा गया । परिषद् में प्रधानतया वही लोग बुलाये गये, जिन्हे या तो राष्ट्रीय शिक्षा का अनुभव था, या गांधीजी की नई योजना में खास दिलचस्पी थी । इस तरह परिषद् का उद्देश्य परिमित होने के कारण, और गांधीजी की अम्बस्थता के कारण, इस परिषद् में सब किसीको बुलाया नहीं जा सका ।

शिक्षा के नव-विधान पर सोचनेवाले कांग्रेसी शिक्षा-मंत्रियों को इस परिषद् में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था । मंत्रियों में सीमाप्रान्त के मंत्री की और मद्रास के प्रधान मंत्री श्री राजगोपालाचार्य की अनपस्थिति खटकती थी । गांधीजी इस परिषद् के अध्यक्ष थे और सौ० सादामिनी मेहता के शब्दों में परिषद् की सारी कार्रवाई एक पाण्डित्यिक जलसे की भाँति अतिशय शांत और स्निग्ध वातावरण में हुई थी । इसका यह मतलब नहीं, कि परिषद् में मनभेद, सिद्धान्त-भेद और शकाये पैदा ही न हुई । परिषद् ने और उसकी विषय-विचारणा सभा ने दो दिन में जिन प्रश्नों पर विचार किया, वे इस प्रकार थे

१. इस शिक्षा-प्रणाली का अहिंसा के साथ अविभाज्य सम्बन्ध है या नहीं?
२. यत्र-युग के इस जमाने में हाथ की कारीगरी को प्रधानता देने में कुछ भूल तो नहीं हो रही है ?
३. गांधीजी की यह योजना एकदम नई है, या पहले के आचार्यों ने भी इसपर सोचा है ?
४. इस योजना को हम स्वावलम्बी कहाँ तक कह सकते हैं ?
५. विद्यार्थियों के परिश्रम से सात साल में भी अध्यापकों का खर्च निकल सकेगा या नहीं ?
६. जब देश के करोड़ों बालक एक आदर्श परिस्थिति में माल तैयार करेंगे तो देश के दूसरे कारीगर इस होड़ में कहाँ तक ठहर सकेंगे ?

७. मदरसो मे तैयार होनेवाले माल को सरकार कहाँ तक खरीद सकेगी?
८. बाजार भाव से ज्यादा मजदूरी देने की ताकत राज्य में कैसे आयेगी?
९. किसी एक उद्योग को बीच में रखकर शिक्षा के सब विषयों को उसके इर्द गिर्द बैठाया जा सकेगा या नहीं ?
१०. विद्यार्थियों की मजदूरी के साथ शिक्षक के वेतन को जोड़ देना कहाँ तक ठीक होगा ?
११. अगर अपना पूरा वेतन निकलवाने के लिए शिक्षक विद्यार्थी से सिर्फ मजदूरी-ही-मजदूरी कराये, तो उसका प्रतिकार कैसे किया जा सकेगा ?
१२. इस शिक्षा की सफलता के लिए नई पाठ्य-पुस्तकों और नये अध्यापकों की जो जरूरत पैदा होगी, वह कैसे पूरी की जायेगी ? क्या इस योजना का प्रयोग कुछ चुने हुए क्षेत्रों में ही किया जाय ?
१३. भूखे छात्रों से कोई काम नहीं लिया जा सकता। उनकी डम भूख का इलाज हम कहाँ तक कर सकेगे ?
१४. इस योजना में शिक्षिकाओं का उपयोग किस हद तक हो सकेगा ?
१५. प्राथमिक शिक्षा किस उम्र से शुरू होगी ?
१६. इस प्राथमिक शिक्षा की अवधि कितने वर्षों की होगी ?
१७. सात वर्ष से छोटे बालकों की अर्थात् शिशुओं की शिक्षा का क्या प्रबन्ध किया जायेगा ?
१८. प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी का क्या स्थान रहेगा ? वह वैकल्पिक होगी, अनिवार्य होगी या वर्ज्य होगी ?
१९. प्राथमिक शिक्षा और कॉलेज की उच्च शिक्षा के बीच में दोनों को जोड़नेवाला कोई पाठ्य-क्रम होगा या नहीं ?
- (अ) अगर होगा तो कितने साल का ?
- (आ) और कितने विभागों में विभक्त होगा ?
२०. प्राथमिक शिक्षा की यह नई योजना केवल गाँवों के लिए होगी या शहरों के लिए भी ?
२१. स्त्री-शिक्षा का प्रबन्ध अलग रहेगा, या यह सहशिक्षा का रूप लेगा ?

- २० राष्ट्र-भाषा की पढाई कब से और किम तरह होगी ?
- २३ इस शिक्षा-प्रणाली को व्यावहारिक रूप देने के लिए अंक म्यायी समिति नियुक्त की जाय या नहीं ?
- २४ इसके पाठ्य-क्रम में धार्मिक शिक्षा का कोई स्थान रहे या न रहे ?
- २५ इस शिक्षा के साथ खेती का सम्बन्ध कहाँ तक रहेगा ?
२६. अक्षर-ज्ञान का प्रारम्भ कब से और किस ढंग से होगा ?
- २७ प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा की सम्पूर्ण योजना क्या होगी ?
- २८ इस नई योजना को हम बेकारी का बीमा या डलाज—इन्श्युरेन्स अगेन्स्ट अनम्प्लॉयमेंट—माने या नहीं ?

इस योजना के साथ ही मध्यप्रात और बरार के शिक्षा-मन्त्री माननीय श्री रविशंकर शुक्ल की 'विद्या-मन्दिर-योजना' भी परिषद् के सामने विचारार्थ रखी गई थी ।

परिषद् के लगभग सभी सदस्यों की विचार-समिति ने, २२ अक्टूबर की रात को जो प्रस्ताव स्वीकार किया था, वही दूसरे दिन परिषद् के सामने विचारार्थ रखा गया और केवल एक सदस्य के आंगिक विरोध के साथ वह सर्व-स्वीकृत हुआ ।

इसके बाद गांधीजी ने तुरन्त ही इस प्रस्ताव के अनुसार शिक्षा की नई योजना तैयार करने के लिए एक समिति कायम की। इस समिति में अधिकतर वे ही सज्जन चुने गये जो या तो गांधीजी से उनकी योजना को समझ चुके थे या आसानी के साथ उनसे समय-समय पर मिल सकते थे, और सलाह ले सकते थे ।

जिन्हें इस योजना के कई हिस्सों से मतभेद था, और उनकी उपयोगिता पर सन्देह भी था, उनके दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर, उनकी सहायता प्राप्त करने के विचार से प्रोफेसर शाह से निवेदन किया गया कि वे इस समिति की सदस्यता स्वीकार करे ।

इस परिषद् की कार्रवाई में सिर्फ दो देवियों ने भाग लिया था। बुन्होंने प्रस्तुत विषय की चर्चा में काफी योग्यता और दिलचस्पी से हाथ बँटाया और अपनी स्वतन्त्र राय से परिषद् को प्रभावित किया ।

इसमें तो कोई सन्देह नहीं, कि गांधीजी की इस योजना का वर्तमान शिक्षा-प्रणाली पर काफी प्रभाव पड़ेगा। यही कारण है कि आज सारे देश में इस योजना की चर्चा हो रही है, और लोग इसका प्रयोग देखने के लिए उत्सुक हैं। यदि प्रयोग गांधीजी की श्रद्धा से किया गया तो मैं मानता हूँ कि इसके कारण हमारे राष्ट्र के जीवन में एक बड़ी ही शान्त और अद्भुत क्रान्ति हो जायेगी, और उसका प्रभाव ससार की दूसरी जातियों पर भी अवश्य ही पड़ेगा।

वर्धा }
१७-१२-३७ } .—दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर

बुनियादी तालीम की योजना और अहिंसा

डा० डी० जॉन वॉर दक्षिण भारत में एक शिक्षा संस्था के संचालक हैं। अपनी लम्बी छुट्टी पर जाने में पहिले वे वर्धा आये थे। उन्होंने वर्धा की शिक्षा-योजना पर बहुत ध्यानपूर्वक अध्ययन और विचार किया है। गांधीजी से कुछ मिनट बातचीत करने की उन्हें ख्वाहिश थी। उन्होंने कहा कि यह शिक्षण योजना तो उन्हें बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि उसकी जड़ में अहिंसा है। पर उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पाठ्यक्रम में अहिंसा को इतना कम स्थान दिया गया है।

“आपको वह जिस वजह से इतनी पसंद आई तो बिल्कुल ठीक है।” गांधीजी ने कहा, “किन्तु सारा पाठ्यक्रम अहिंसा पर केंद्रित नहीं किया जा सकता। यह काफी है कि वह एक अहिंसक दिमाग से निकली है। पर उसमें यह नहीं मान लिया गया है कि जो इसको स्वीकार करेगा वे अहिंसा को भी मानेंगे। उदाहरणार्थ, समिति के सारे सदस्य अहिंसा को बतौर ध्येय के नहीं

मानते ह । जैसे एक निरामिष-भोजी आदमी का अहिंसक होना जरूरी नहीं है, वह स्वास्थ्य के कारण भी निरामिष-भोजी हो सकता है उसी प्रकार यह जरूरी नहीं कि जो भी कोई इस योजना को पसंद करे अहिंसा में उनका विश्वास होना ही चाहिये ।

डा० बोर—“ मैं कुछ ऐसे शिक्षा-शास्त्रियों को जानता हूँ, जो इस योजना को महज इसीलिये स्वीकार नहीं करेंगे कि उसका आधार अहिंसात्मक जीवन दर्शन पर है । ”

गांधीजी—“ मैं जानता हूँ । पर यों तो मैं भी ऐसे कई नेताओं को जानता हूँ जो खादी को इसीलिये ग्रहण नहीं करने कि उसका आधार मेरा जीवन दर्शन है । पर इसका क्या इलाज है ? अहिंसा तो सचमुच उस योजना का हृदय है और यह मैं वही आसानी में मिट्ट कर सकता हूँ । पर मैं जानता हूँ कि यदि मैं ऐसा करूँ तो उसके विषय में लोगों का उत्साह बहुत कम हो जायेगा । आज तो जो लोग इस योजना को पसंद करते हैं वे इस तथ्य को मानते हैं कि करोड़ों लोग जिस देश में भूखों मर रहे हों, वहाँ दूसरी किसी तरह बच्चों को पढा ही नहीं सकते । और यदि इस चीज को जारी कर दिया जायगा, तो देश में अपने आप एक नई अर्थ-व्यवस्था उत्पन्न हो जायगी । मेरे लिये तो इतना भी काफी है, जैसे कि कांग्रेसवाले अहिंसा को अपना जीवन सिद्धांत मानने के बजाय उसे स्वाधीनता प्राप्ति की नीति भी मान लेते हैं तो मैं उतने ही से सन्तोष मान लेता हूँ । अगर सारा हिन्दुस्तान उसे अपना ध्येय या जीवनादर्श मान ले तो हम तो आज ही यहाँ प्रजासत्तात्मक राज्य कायम कर सकते हैं । ”

डा० बोर—“ मैं समझ गया पर एक बात और है जो मेरी समझ में नहीं आ रही है । मैं एक साम्यवादी हूँ और अहिंसा में भी मेरा विश्वास है । अब एक अहिंसावादी की हैसियत से तो आपकी योजना मुझे बहुत पसन्द है । पर जब मैं साम्यवादी की दृष्टि से उस पर विचार करता हूँ तो ऐसा लगता है कि वह हिन्दुस्तान को ससार से अलग कर देगी । हमें तो संसार के साथ घुलमिल जाना है । और यह बात साम्यवाद जितना अच्छी तरह से कर सकता है उतना और कोई चीज नहीं कर सकती । ”

“मुझे तो इसमें कोई कठिनाई नहीं मालूम पड़ती,” गांधीजी ने कहा, क्योंकि हम कोई सारी दुनिया से नाता थोड़े ही तोड़ना चाहते हैं। हम तो सभी राष्ट्रों के साथ खुला आदान-प्रदान रखेंगे। लेकिन जबरदस्ती में लादा हुआ आदान-प्रदान तो बन्द करना ही पड़ेगा। हम यह नहीं चाहते कि कोई हमारा शोषण करे, न हम खुद ही किसी दूसरे राष्ट्र का शोषण करना चाहते हैं। इस योजना के द्वारा तो हम सब बालको को उत्पादक बनाकर सारे राष्ट्र की शकल बदल देना चाहते हैं, क्योंकि इससे हमारा सारा सामाजिक ढाँचा ही बदल जायगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम सारी दुनिया से ही नाता तोड़कर सबसे अलग हो जाना चाहते हैं। ऐसे राष्ट्र भी होंगे जो कुछ चीजें अपने यहाँ न कर सकने के कारण दूसरे राष्ट्रों के साथ आदान-प्रदान करना चाहेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें उन चीजों के लिये दूसरे राष्ट्रों पर अवलम्बित रहना पड़ेगा, लेकिन जो राष्ट्र उनकी जरूरतें पूरी करे उन्हें उनका शोषण नहीं करना चाहिये।”

“लेकिन अगर आप अपने जीवन को इस हद तक सादा बना लें कि दूसरे देशों की वनी किसी चीज की आपको जरूरत ही न हो तो आप अपने को उनसे अलग कर लेंगे, जब कि मैं चाहता हूँ कि आप अमेरिका के लिये भी जिम्मेदार हो।”

“अमेरिका के लिये जिम्मेदार तो हम इसी तरह हो सकते हैं कि न तो हम किसी का शोषण करें और न अपना ही शोषण किसी को करने दें। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे, तो अमेरिका भी हमारा अनुसरण करेगा; और तब हमारे बीच खुले आदान-प्रदान में कोई कठिनाई नहीं होगी।”

“लेकिन आप तो जीवन सादा बनाकर उद्योगीकरण को खत्म कर देना चाहते हैं।”

“अगर मैं तीस करोड़ के बजाय ३० हजार आदमियों से काम कराकर अपने देशकी सारी जरूरतें पूरी कर सकूँ, तो मुझे उसमें कोई आपत्ति न होगी, बशर्ते कि उसके कारण ३० करोड़ आदमी बेकार और काहिल न बन जायँ। मैं यह जानता हूँ कि समाजवादी लोग इसे इस तरह पर ले जायँगे कि जिससे रोज एक-दो घण्टे से ज्यादा काम करने की जरूरत ही न रहे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता।”

शि. अ. का. ६

“क्यो ? इससे तो उन्हे अवकाश मिलेगा ।”

“लेकिन अवकाश किस लिये ? क्या हाँकी खेलने को ?”

“न सिर्फ इसलिये, बल्कि उत्पादक और उपयोगी दम्नकारियो जैसे कामो के लिये भी ।”

“उत्पादक और उपयोगी दस्तकारियो मे लगाने के लिये तो म उनसे कह ही रहा हूँ । लेकिन यह उन्हे आठ घटे रोज अपने हाथ से काम करके करना होगा ।”

“तब तो निश्चय ही आप समाज को ऐसी स्थिति पर नहीं ले जाना चाहते जब कि हरएक घर मे रेडियो हो और हरएक के पास अपनी मोटर गाडी रहे । अमेरिकन राष्ट्रपति हूवर ने यह तजवीज सोची थी । वह तो चाहते थे कि हरएक घर मे एक ही नहीं दो रेडियो हो और हरएक के पास दो-दो मोटर-गाडियाँ रहे ।”

“अगर इतनी अधिक मोटरे हमारे पास हो जायें तो फिर पैदल घूमने फिरने के लिये बहुत कम जगह रह जायगी ” गाधीजी ने कहा ।

“मे आप से सहमत हूँ । हमारे यहाँ हर माल ही एकसीडेंटो मे लगभग ४०,००० आदमी मरते है, और इममे तिगुने तो अगभग हो जाने है ।”

“वह दिन देखने के लिये मे जीवित नहीं रहूँगा, जब हिन्दुस्तान के हरएक गाव मे रेडियो पहुँच जायेंगे ।

“पंडित जवाहरलाल के ध्यान में, मालूम होता है पैदावार की इफ़रात की बात रहती है ।”

“मे जानता हूँ । पर इफ़रात से क्या आशय है ? क्या लाखो टन गेहूँ नष्ट कर देने की क्षमता तो नहीं, जैसा कि आप लोग अमेरिका मे करते है ?”

“वह पूँजीवाद का प्रतिशोध है । वे अब गेहूँ नष्ट नहीं करते, बल्कि गेहूँ पैदा कहने के लिये उन्हे सजा दी जा रही है । अब तो लोग वहाँ अेक दूसरे पर अडे फेंक कर मन-बहलाव करते है, क्योकि अडो की कीमत अब गिर गई है ।”

“यही तो हम चाहते नहीं हूँ । इफ़रात से अगर आपका यह मतलब है कि हरेक आदमी के पास खाने-पीने और पहनने के लिये पर्याप्त भोजन और वस्त्र हो, अपनी वुद्धि शिक्षित और सुसंस्कृत बनाने के लिये काफी साधन हो तो मुझे सतोप हो जाना चाहिये । पर जितना मे हजम कर सकता हूँ उममे ज्यादा भोजन

अपने पेट में ठूसना मैं पसन्द नहीं करूँगा, और जितनी चीजों का मैं अच्छी तरह उपयोग कर सकूँगा उनसे ज्यादा चीजें मुझे अपने पास रखनी नहीं चाहिये। पर मैं हिन्दुस्तान में न गरीबी या मुफलिसी चाहता हूँ, न मुसीबत, न गदगी।”

“लेकिन पंडितजी ने तो अपनी ‘आत्मकथा’ में यह लिखा है कि आप दरिद्रनारायण की पूजा करते हैं और दरिद्रता की खातिर ही आप दरिद्रता की सराहना करते हैं।”

“मुझे मालूम है,” गांधीजी ने हँसते हुए कहा।

‘हरिजन मेवक’ १२ फरवरी १९३८.

शिक्षकों का व्रत

[२१ अप्रैल सन् १९३८ को वर्धा में विद्यामंदिर ट्रेनिंग स्कूल का उद्घाटन करते हुए गांधीजी ने नीचे लिखा भाषण दिया :]

“आज विद्यामंदिर के छात्रों ने पवित्र व्रत लिया है। यह व्रत बहुत कठिन है। इसका पूरा होना बड़ा दुशवार है। १५ रुपये माहवार लेकर २५ बरस तक लगातार सेवा करने का यह व्रत है। पाँच हजार से अधिक अर्जियों का आना यह जाहिर करता है कि हमारे देश में बेकारी हद दर्जे तक पहुँच गई है। कुछ लोग उच्च उद्देश्य से काम करते हुए दालभात तक प्राप्त नहीं कर सकते। बहुत से अपना पेट पालने के लिये कोई काम तक नहीं पा रहे हैं। आपका यह व्रत आत्मत्याग का है। अगर आप अपनी प्रतिज्ञा में धनी साबित हुअे, तो आप दुनिया के सामने एक नया आदर्श उपस्थित करोगे। असफल हुए, तो जगत् में मेरी ओर श्री० रविशंकर

शुक्ल की निदा की जायगी। इसलिये यह ज्यादा अच्छा होगा कि ढीले-ढाले लोग अभी से अलग हो जायें।

यह योजना पूरी तरह से भारतीय योजना है। इसके आदर्श का जन्म सेगाँव में हुआ है। असली हिन्दुस्तान तो सात लाख गाँवों में बसता है, जो सेगाँव से भी बहुत हीन दशा में है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन गाँवों से निरक्षरता को दूर भगा दें, ग्रामनिवासियों के लिये अन्न और वस्त्र के साधन जुटा दें, और सत्य और अहिंसा द्वारा स्वराज्य प्राप्त करने का संदेश गाँवों में पहुँचा दें। यह जिम्मेवारी आपके ऊपर है। आपका यह धर्म है कि आप इस भावना को लेकर काम करें। मैंने तो काफी मनन के बाद अपनी यह योजना पेश की है। यदि यह योजना असफल हुई तो इसके लिये अध्यापक दोषी ठहराये जायेंगे। दस्तकारी के जरिये भूमिति, इतिहास, भूगोल और गणित की शिक्षा दी जायगी, और छात्रों के शरीरश्रम से स्कूल का खर्च निकालने का प्रयत्न किया जायगा।

हर हिटलर तलवार के बल पर अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है; मैं आत्मा के द्वारा पूरा करना चाहता हूँ। विदेशी विचारों और आदर्शों का आवरण निकाल फेंकिये, अपने-आपको ग्रामवासियों के साथ समरस बना दीजिये।

पाश्चात्य जगत् विनाशक शिक्षा दे रहा है; हमें अहिंसा के जरिये रचनात्मक शिक्षा देनी है। मंगलमय भगवान आपको शक्ति दें जिससे आप वाञ्छित उद्देश्य को सफल बना सकें, और आज जो व्रत लिया है उसे पूरा कर सकें।”

‘हरिजन’ २१ अप्रैल, १९३८.

उद्योग द्वारा शिक्षा

इधर कई बातों के सिलमिले में गांधीजी ने विस्तारपूर्वक समझाया कि शिक्षा की यह नई योजना उनके दिमाग में किम तरह आई और उद्योग तथा शिक्षा का मेल, जो कि उनकी दृष्टि में है, किस प्रकार हो सकता है। उन्होंने कहा, “एक नई पद्धति की आवश्यकता में बहुत दिनों से महसूस कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि आधुनिक शिक्षा-पद्धति निष्फल साबित हुई, और यह पता मुझे जब मैं दक्षिण आफ्रिका से लौटा, तब बहुत में विद्यार्थी जो मुझसे मिलने आते थे उनके द्वारा लगा। इसलिए मैंने आश्रम में दस्तकारियों की शिक्षा दाखिल करके इसका आरम्भ किया। निस्सन्देह, दस्तकारियों के शिक्षण पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि औद्योगिक शिक्षा से बच्चे जल्दी दिक् आ गये और उन्होंने यह खयाल किया कि हम साहित्यिक शिक्षा से वंचित किये जा रहे हैं। उनकी यह गलती थी, क्योंकि थोडासा भी उन्होंने वहां जो ज्ञान प्राप्त किया था, वह भी उससे तो कहीं ज्यादा ही था, जो कि साधारणतया बच्चे पुराने ढर्रे पर चलनेवाले स्कूलों में प्राप्त करते हैं। पर इस चीज ने मुझे विचार में डाल दिया और मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि औद्योगिक के साथ साहित्यिक शिक्षा नहीं, बल्कि औद्योगिक शिक्षण के द्वारा साहित्यिक शिक्षा देनी चाहिये। ऐसा करने पर वे औद्योगिक तालीम को एक जलील मशक्कत नहीं समझेगे, और साहित्यिक शिक्षा में एक नया सन्तोष और नई उपयोगिता आ जायगी। काँग्रेस ने जब मन्त्रि-पद ग्रहण किया तब मुझे लगा कि अपने विचार को राष्ट्र के सामने रखना चाहिये, और मुझे खुशी है कि कई जगह इसका स्वागत हुआ है।”

इसके बाद उन्होंने कहा:—“हमने यह निश्चय किया कि अंग्रेजी को कोर्स से निकाल देना चाहिये, क्योंकि हम जानते थे कि बच्चों का अधिकांश समय अंग्रेजी के शब्दों और वाक्यों के रटने में चला जाता है। और फिर भी वे जो कुछ सीखते हैं उसे अपनी भाषा में जाहिर नहीं कर सकते, और अध्यापक उन्हें

जो सिखाता है उसे ठीक-ठीक समझ नहीं सकते। उल्टे, अपनी मातृभाषा को, महज उपेक्षा के कारण, भूल जाते हैं। ऐसा प्रतीत हुआ कि औद्योगिक तालीम के द्वारा शिक्षा दी जाय, तभी इन दोनों बुराइयों से बच सकते हैं।

“मुझे शिक्षण देने का आरम्भ करना हो तो मैं तो इस तरह करूँगा जिस दिन बच्चे मेरे पास आवेंगे सबसे पहिले मैं यह देखूँगा कि उनका दिमाग कहा तक विकसित हुआ है, वे पढ़ना और लिखना और थोडा बहुत भूगोल जानते हैं या नहीं, और तब मैं तकली दाखिल करके उनकी नैयागी बढ़ाने की कोशिश करूँगा।

“आप शायद मुझमें पूछेंगे कि इतनी तमाम दस्तकारियों में से मैंने तकली ही को क्यों चुना? क्योंकि सर्वप्रथम हमने जिन दस्तकारियों की शोध की थी, उनमें एक तकली की भी दस्तकारी है, आर जो इतने युगों में चली आ रही है। प्रचीन काल में हमारा तमाम कपडा तकली के सूत का ही बनता था। चर्खा तो पीछे आया। फिर बढिया से बढिया अक का सूत चर्खे पर कन भी नहीं सकता, इसलिए हमें पुन तकली की ही शरण लेनी पडी। तकली ने मनुष्य की अन्वेषणात्मक बुद्धि को इतनी ऊचाई तक पहुँचा दिया कि जिस ऊचाई तक वह पहिले कभी नहीं पहुँची थी। इसमें उगलियों की कार्यकुशलता का सर्वश्रेष्ठ उपयोग हुआ। पर चूकि तकली ऐंसे कारीगरों तक ही सीमित रही, जिन्होंने कि शिक्षा को कभी प्राप्त किया ही नहीं था, इसलिए उसका उपयोग लुप्त-सा हो गया। अगर हम तकली का उद्धार करके उसे आज फिर उसी गौरवपूर्णपद पर प्रतिष्ठित देखना चाहते हैं, अगर हमें अपने ग्रामजीवन का पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण करना है, तो हमें बच्चों की शिक्षा का श्रीगणेश तकली से ही करना चाहिये।

“इसलिये दूसरा पाठ मेरा यह चलेगा लडको को मैं यह सिखलाऊँगा कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में तकली को क्या स्थान प्राप्त था। इसके बाद मैं उन्हें थोडा-सा इतिहास दूँगा और यह भी बताऊँगा कि उसका पतन कैसे हुआ। फिर भारतवर्ष के इतिहास के संक्षिप्त क्रम पर आऊँगा—आरम्भ ईस्ट इंडिया कम्पनी से या उससे भी पहिले मुसलमान काल से करूँगा, उन्हें तफसीलवार यह बताऊँगा कि ईस्ट इंडिया कम्पनी की तिजारत ने किस प्रकार हमारे देश का शोषण किया है, और हमारी इस मुख्य दस्तकारी का दम किस तरह वाक्यादा तरीके से

घोटा गया और अंत में इसका खात्मा कर डाला गया। इसके बाद तकली के यंत्र शास्त्र का, इसकी बनावट का सक्षिप्त कोर्स चलेगा। गुरु-गुरु में मिट्टी की या आटे की छोटी-सी गोली सुखाकर और उसके ठीक मध्य में बाँस की सीक डालकर तकली बनाई गई होगी। बिहार और बंगाल के कुछ भागों में अब भी इस किस्म की तकली देखने में आती है। इसके बाद मिट्टी की गोली की जगह ईंट की चकती ने ले ली, और अब आज ईंट की चकती की जगह लोहे या फौलाद और पीतल की चकतीने तथा बाँस की सीक की जगह फौलाद के तार ने ले ली है। यहाँ भी हम काम के काफी प्रश्न सोच सकते हैं—जैसे चकती और तार का आकार इतना ही क्यों रखा गया है, इसमें ज्यादा या कम क्यों नहीं? इसके बाद, कपास पर थोड़े में व्याख्यान दिये जायेंगे, जैसे कपास खामकर किम तरह की जमीन में पैदा होता है, उसकी कितनी किस्में हैं, किन देशों और हिन्दुस्तान के किन प्रांतों में वह उगाया जाता है, वगैरा वगैरा।

“कपास की खेती के बारे में और उसके लिये कौन सी जमीन सबसे उपयुक्त हो सकती है इस विषय में भी कुछ ज्ञान दिया जा सकता है। इससे हम थोड़ा खेती-बाड़ी के बारे में भी ज्ञान लेंगे।

आप देखेंगे कि अपने विद्यार्थियों को इस प्रकार का शिक्षण देने के पहिले शिक्षक को खुद काफी परिपक्व ज्ञान प्राप्त करना होगा। कताई के तारों की गिनती गजों में निकालना, सूत का नंबर मापना करना, लच्छिया बनाना बुनकर के लिये उसे तैयार करना, कपड़े की अमुक बुनावट में कितने गज सूत लगेगा आदि बातों के द्वारा पूरा प्रारम्भिक गणित सिखाया जा सकता है। कपास उगाने से लेकर-कपास तोड़ना, ओटना, धुनना, कानना, माडी लगाना, बुनना,—तक की तमाम क्रियाओं का अपना-अपना संबंधित यंत्र-शास्त्र, इतिहास और गणित है।

“मुख्य कारण यह है कि बच्चों को जो भी दस्तकारी सिखाई जाय उसके द्वारा उन्हें पूरी तरह से शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक शिक्षा दी जाय। उद्योग की तमाम क्रियाओं के द्वारा आपको बच्चों के अन्दर जो भी अच्छी चीज है, उस सबको विकसित करना है, और आप इतिहास, नगोल और गणित के जो पाठ सिखायेंगे वे सब उस उद्योग से संबंधित होंगे।

अगर इस प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जाय, तो परिणाम यह होगा कि वह शिक्षा स्वावलंबी हो जायगी। लेकिन सफलता की कमीटी उसका स्वाश्रयी रूप नहीं बल्कि यह देखकर सफलता का अंदाज लगाना होगा कि वैज्ञानिक रीति से उद्योग की शिक्षा द्वारा मनुष्यत्व का पूर्ण विकास हुआ है या नहीं। मन्वमुच में ऐसे अध्यापक को कभी नहीं रखूंगा जो चाहे जिन परिस्थितियों में शिक्षा को स्वाश्रयी बना देने का वचन दे देगा। स्वावलंबी अग इस बात का न्यायसिद्ध परिणाम होगा कि विद्यार्थियों ने अपनी प्रत्येक कार्यशक्ति का ठीक-ठीक उपयोग करना सीख लिया है। अगर एक लडका तीन घंटे रोज काम करके किसी दस्तकारी से निश्चयपूर्वक अपनी जीविका लायक पैसा कमा लेता है, तो जो अपनी विकसित बुद्धि और आत्मा लगाकर उस काम को करेगा वह कितना अधिक नहीं कमा लेगा ?”

‘हरिजन’ ११ जून, १९३८

नई तालीम

हाल ही में स्थापित हिन्दुस्तानी तालीमी सघ की एक बैठकमें गांधीजी ने नवीन शिक्षा-पद्धति का आंतरिक अर्थ और उद्देश्य बतलाया था। आप बगैर सोचे-समझे मेरी बातों को न मान लें। आप तो सिर्फ उन्हीं बातों को स्वीकार करें जो आपके गले उतर सकें और आपको सन्तोष दिला सकें। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि हम अगर दो स्कूल भी ठीक तरह से चला सकें तो मैं तो मारे हर्ष के नाच उठूंगा।

बातचीत के शुरू में अन्होंने बिना किसी सन्देह के अपने विचारों को जाहिर करते हुए कहा—“हम तो इस अध्यापन मंदिर को एक ऐसा विद्यालय बना देना

चाहते हैं। जिनके जरिये हम आजादी हासिल कर सके और अपनी तमाम बुराइयों को जिनमें कि हमारे कौमी झगड़े भी हैं, हमेशा के लिये सुलझा सके। इसके लिये हमें अहिंसा पर अपना साग ध्यान केन्द्रित करना होगा। हिटलर और मुसोलिनी के स्कूलों का मूल उद्देश्य हिंसा है। पर हमारा उद्देश्य तो कांग्रेस के अनुसार अहिंसा है। हमें हमें अपनी तमाम समस्याओं को अहिंसा के जरिये ही हल करना है। अपने गणित को, अपने विज्ञान को, अपने इतिहास को हम केवल अहिंसा की दृष्टि से देखेंगे और इन विषयों से सम्बन्धित समस्याएँ अहिंसा के ही रंग में रंगी होंगी। तुर्किस्तान की सुप्रसिद्ध महिला बेगम खालिदा खातून ने जब जामिया मिलिया इस्लामिया में अपने भाषण दिये थे तब मैंने कहा था कि इतिहास अभी तक राजाओं का और उनके युद्धों का वर्णन मात्र रहा है, पर भविष्य में जो इतिहास बनेगा वह मानवता का होगा। वह इतिहास अहिंसा का ही हो सकता है, और है। फिर हमें शहरों के उद्यानघरों को छोड़कर ग्राम-उद्योगों की ओर सारा ध्यान देना होगा। मतलब यह कि अगर हम अपने सात लाख गाँवों को जीवित रखना चाहते हैं, तो हमें गाँवों की दस्तकारियों का पुनरुद्धार करना होगा, और आप यकीन रखें कि अगर इन उद्योगों के जरिये हम शिक्षा दे सके तो हम एक क्रांति पैदा कर सकते हैं। हमें अपनी पाठ्य पुस्तकें भी इसी उद्देश्य को सामने रखकर तैयार करनी होंगी।

मैं चाहता हूँ कि मैं जो कुछ कहता हूँ उसपर आप अच्छी तरह गौर करें, और जो बात आपको ठीक न लगे उसे छोड़ दें। मेरी बातें हमारे मुसलमान भाइयों को ठीक न लें तो वे उन्हें खुशी से त्याग सकते हैं। मैं जो अहिंसा चाहता हूँ वह सिर्फ अंग्रेजों के साथ के युद्ध तक ही सीमित नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वह हमारे तमाम भीतरी सबालों और समस्याओं पर भी लागू हो। सच्ची और सक्रिय अहिंसा तो तभी होगी जब कि वह हिन्दू और मुसलमानों की जीवित एकता को जन्म दे सकेगी—ऐसी एकता नहीं जो अपना आधार किसी आपसी भय पर रखती हो, मसलन, हिटलर और मुसोलिनी के दरम्यान हुई सन्धि या पैक्ट।”

‘हरिजन’ ७ जुलाई १९३८.

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा के बारे में कुछ समय पूर्व मैंने डग्ने-डग्ने शिक्षण में जो विचार प्रकट किये थे उनकी माननीय श्री. श्रीनिवास शास्त्री ने नुक्ताचीनी की है, जिसका उन्हें पूरा हक है। मनुष्य, देशभक्त, और विद्वान के रूप में मेरे हृदय में उनके लिये बहुत ऊँचा आदर है। इसलिये जब मैं अपने को उनसे अमहमत पाता हूँ, तो मेरे लिये हमेशा ही वह बड़े दुःख की बात होती है। उनसे पर भी कर्तव्य मुझे इस बात के लिये बाध्य कर रहा है कि उच्च शिक्षा के विषय में मेरे जो विचार हैं, उन्हें मैं पहले से भी अधिक पूर्णता के साथ फिर से व्यक्त कर दूँ, जिसमें कि पाठक खुद ही मेरे और उनके विचारों के भेद का समझ लें।

अपनी मर्यादाओं को मैं स्वीकार करता हूँ। मैंने विश्वविद्यालय की कोई नाम लेने योग्य शिक्षा नहीं पाई है। मेरा स्कूली जीवन भी औसत दर्जे में अधिक अच्छा न रहा। मैं तो यही बहुत समझता था कि किसी तरह एम्नहान में पास हो जाऊँ। स्कूल में डिस्टिक्शन (यानी श्रेष्ठ योग्यता) पाना तो ऐसी बात थी जिसकी मैंने कभी आकांक्षा भी नहीं की। मगर फिर भी शिक्षा के विषय में जिससे कि वह शिक्षा भी शामिल है जिसे उच्च शिक्षा कहा जाता है, उसमें तौर पर, मैं दृढ़ विचार रखता हूँ। और देश के प्रति मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मेरे विचार स्पष्ट रूप से सबको मालूम हो जायँ और उनकी वास्तविकता सबके सामने आ जाय। इसके लिये मुझे अपनी उम भीरुता या सकोच भावना को छोड़ना ही पड़ेगा जो लगभग आत्मदमन की हद तक पहुँच गई है। इसके लिये न तो मुझे उपहास का भय करना चाहिये न लोकप्रियता या प्रतिष्ठा की ही चिन्ता होनी चाहिये। क्योंकि अगर मैं अपने विश्वास को छिपाऊँगा तो निर्णय की भूखों को भी कभी दुरुस्त न कर सकूँगा। लेकिन मैं तो हमेशा उन्हें हूँदने और उममें भी अधिक उन्हें सुधारने के लिये उत्सुक हूँ।

अब मैं अपने उन निष्कर्षों को बता दूँ जिनपर कि मैं कई बारसे से पहुँचा आ हूँ, और जब भी कभी मौका मिलता है उनको अमल में लाने की कोशिश की है।

(११) दुनिया में प्राप्त हो सकनेवाली ऊँची से ऊँची शिक्षा का भी मैं विरोधी नहीं हूँ ।

(२) राज को जहाँ भी निश्चित रूप से इसकी ज्यादा जरूरत हो वहाँ इसका खर्च उठाना चाहिये ।

(३) माध्यामिक आन्दोलन द्वारा मागी उच्च शिक्षा का खर्च चलाने के मैं खिलाफ हूँ ।

(४) मेरा यह निश्चित विश्वास है कि हमारे कालेजों में माहिल्य की जो इतनी मागी तथाकथित शिक्षा दी जाती है वह सब बिल्कुल व्यर्थ है और उसका परिणाम शिक्षित वर्गों की बेकारी के रूप में हमारे सामने आया है । यही नहीं बल्कि जिन लड़के-लड़कियों को हमारे कालेजों की चक्की में पिसने का दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी इसने चौपट कर दिया है ।

विदेशी भाषा के माध्यम में, जिसके जरिये कि भारत में उच्च शिक्षा दी जाती है, हमारे राष्ट्र को हृदय में ज्यादा बौद्धिक और नैतिक आघात पहुँचाया है । अभी हम अपने इस जमाने के इनके नजदीक हैं कि हम नुकसान का निर्णय नहीं कर सकते । और, फिर, ऐसी शिक्षा पानेवाले हमका ही इसका शिकार और न्यायाधीश दोनों बनना है, जो कि लगभग असम्भव काम है ।

अब मेरे लिये यह बतलाना आवश्यक है कि मैं इन निष्कर्षों पर क्यों पहुँचा । यह शायद अपने कुछ अनुभवों के द्वारा ही मैं सबसे अच्छी तरह बतला सकता हूँ ।

१२ बरस की उम्र तक मैंने जो शिक्षा पाई वह अपनी मातृभाषा गुजराती में पाई थी । उस वक्त गणित, इतिहास और भूगोल का मुझे थोड़ा-थोड़ा ज्ञान था । इसके बाद मैं एक हाईस्कूल में दाखिल हुआ । इसमें भी पहिले तीन साल तक तो मातृभाषा ही शिक्षा का माध्यम रही । लेकिन स्कूल मास्टर का काम तो विद्यार्थियों के दिमाग में जबरदस्ती अंग्रेजी और उसके मनमाने हिज्जों तथा उच्चारण पर काबू पाने में लगाया जाता था । ऐसी भाषा का पढ़ना हमारे लिये एक कष्टपूर्ण अनुभव था जिसका उच्चारण ठीक उसी तरह नहीं होता जैसी कि वह लिखी जाती है । हिज्जों को कण्ठस्थ करना एक अजीब-सा अनुभव था । लेकिन

यह तो मैं प्रसंगवश कह गया, वस्तुतः मेरी दलील में इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मगर पहिले तीन साल तो तुलनात्मक रूप में ठीक ही निकल गये।

जिल्लत तो चौथे माल से गुरु हुई। अलजबरा (बीजगणित), केमिस्ट्री (रसायनशास्त्र), एस्ट्रोनामी (ज्योतिष), हिस्ट्री (इतिहास), ज्योग्रफी (भूगोल) हरेक विषय मातृभाषा के बजाय अंग्रेजी में ही पढ़ना पड़ा। कक्षा में अगर कोई विद्यार्थी गुजराती, जिसे कि वह समझता था, बोलता तो उसे सजा दी जाती। हाँ, अंग्रेजी को, जिसे न तो वह पूरी तरह समझ सकता था और न शुद्ध बोल सकता था, अगर वह बुरी तरह बोलता तो भी शिक्षक को कोई आपत्ति नहीं होती थी। शिक्षक भला इस बात की फिक्र क्यों करे? क्योंकि खुद उसकी ही अंग्रेजी निर्दोष नहीं थी। इसके सिवाय और हो भी क्या सकता था? क्योंकि अंग्रेजी उसके लिये भी उसी तरह विदेशी भाषा थी जिन तरह कि उसके विद्यार्थियों के लिये। इसमें बड़ी गड़बड़ होती। हम विद्यार्थियों को अनेक बातें कण्ठस्थ करनी पड़ती, हालांकि हम उन्हें पूरी तरह नहीं समझ सकते थे और कभी-कभी तो बिल्कुल ही नहीं समझते थे। शिक्षक के हमें ज्यामेट्री (रेखा-गणित) समझाने की भरपूर कोशिश करने पर मेरा सिर घूमने लगता। सच तो यह है कि यूक्लिड (रेखागणित) की पहिली पुस्तक के १३ वे साध्य तक जब तक न पहुँच गये, मेरी समझ में ज्यामेट्री बिल्कुल नहीं आई। और पाठको के सामने मुझे यह मजूर करना ही चाहिये कि मातृभाषा के अपने सारे प्रेम के बावजूद आज भी मैं यह नहीं जानता कि ज्यामेट्री, अलजबरा आदि की पारिभाषिक बातों का गुजराती में क्या कहने हैं। हाँ, यह अब मैं जरूर देखता हूँ कि जिनकी गणित, रेखा गणित, बीजगणित, रसायनशास्त्र और ज्योतिष सीखने में मुझे चार साल लगे अगर अंग्रेजी के बजाय गुजराती में मैंने उन्हें पढ़ा होता तो उतना मैंने अंक ही साल में आसानी से सीख लिया होता। उस हालत में मैं आसानी और स्पष्टता के साथ इन विषयों को समझ लेता। गुजराती का मेरा शब्द-ज्ञान कहीं समृद्ध हो गया होता, और उस ज्ञान का मैंने अपने घर में उपयोग किया होता। लेकिन इस अंग्रेजी के माध्यम ने तो मेरे और मेरे कुटुम्बियों के बीच, जो कि अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़े थे, एक अदम्य खाई खड़ी कर दी। मेरे पिता को यह कुछ पता न था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं चाहता तो भी अपने पिता की इस बात

मे दिलचस्पी पैदा नहीं कर सकता था कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। क्योंकि यद्यपि वृद्धि की उनमें कोई कमी नहीं थी, मगर वह अंग्रेजी नहीं जानते थे। इस प्रकार अपने ही घर में मैं बड़ी तेजी के साथ अजनबी बनना जा रहा था। निश्चय ही मैं औरों में ऊँचा आदमी बन गया था। यहाँ तक कि मेरी पोशाक भी अपनेआप बदलने लगी। लेकिन मेरा जो हाल हुआ वह कोई साधारण अनुभव नहीं था, बल्कि अधिकांश का यही हाल होता है।

हाई स्कूल के प्रथम तीन वर्षों में मेरे सामान्य ज्ञान में बहुत कम वृद्धि हुई। यह समय तो लड़कों को हरेक चीज अंग्रेजी के जरिये सीखने की तैयारी का था। हाईस्कूल तो अंग्रेजी की सांस्कृतिक विजय के लिये थे। मेरे हाईस्कूल के तीन सौ विद्यार्थियों ने जो ज्ञान प्राप्त किया वह तो हमी तक सीमित रहा। वह सर्वसाधारण तक पहुँचाने के लिये नहीं था।

एक दो शब्द साहित्य के बारे में भी। अंग्रेजी गद्य और पद्य की कई किताबें हमें पढ़नी पड़ी थीं। इसमें शक नहीं कि यह सब बढ़िया साहित्य था। लेकिन सर्वसाधारण की सेवा या उसके सम्पर्क में आने में उस ज्ञान का मेरे लिये कोई उपयोग नहीं हुआ है। मैं यह कहने में असमर्थ हूँ कि मैंने अंग्रेजी गद्य और पद्य न पढ़ा होता तो मैं एक बेशकीमत खजाने से वंचित रह जाता। इसके बजाय, सच तो यह है कि अगर ये सात साल मैंने गुजराती पर प्रभुत्व प्राप्त करने में लगाये होते और गणित, विज्ञान तथा संस्कृत आदि विषयों को गुजराती में पढ़ा होता, तो इस तरह प्राप्त किये हुए ज्ञान में मैंने अपने अडोमी-गडोमियों को आसानी से हिस्सेदार बनाया होता। उस हालत में मैंने गुजराती साहित्य को समृद्ध किया होता, और कौन कह सकता है कि अमल में उतारने की अपनी आदत तथा देश और मातृभाषा के प्रति अपने वेहद प्रेम के कारण सर्वसाधारण की सेवा में मैं और भी अधिक अपनी देन क्यों न दे सकता ?

यह हर्गिज न समझना चाहिये कि अंग्रेजी या उसके श्रेष्ठ साहित्य का मैं विरोधी हूँ। 'हरिजन' मेरे अंग्रेजी प्रेम का पर्याप्त प्रमाण है। लेकिन उसके साहित्य की महत्ता भारतीय राष्ट्र के लिये उससे अधिक उपयोगी नहीं, जितनी कि उसके लिये इंग्लैंड की समशीतोष्ण जलवायु, या वहाँ के सुन्दर दृश्य हैं।

भारत को तो अपने ही जलवायु, दृश्यों और साहित्य में तरक्की करनी होगी फिर चाहे ये अंग्रेजी जलवायु, दृश्यों और साहित्य से घटिया दर्जे के ही क्यों न हों। हमें और हमारे बच्चों को तो अपनी खुद की ही विरासत बनानी चाहिये अगर हम दूसरों की विरासत लेगे तो अपनी नष्ट हो जायगी। मच तो यह है कि विदेशी सामग्री पर हम कभी उन्नति नहीं कर सकते। म तो चाहता हूँ कि राष्ट्र अपनी ही भाषा का कोप भरे और इसके लिये ससार की अन्य भाषाओं का कोप भी अपनी ही देशी भाषाओं में सन्चित करे। रवीन्द्रनाथ की अनुपम कृतियों का मौन्दर्य जानने के लिये मुझे बंगाली पढ़ने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मुन्दर अनुवादों के द्वारा मैं उसे पा लेता हूँ। इसी तरह टाल्सटाय की सक्षिप्त कहानियों की कद्र करने के लिये गुजराती लडके-लडकियों को रूसी भाषा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अच्छे अनुवादों के जरिये वे उन्हें पढ़ लेते हैं। अंग्रेजों को इस बात का फट्ट है कि ससार की सर्वोत्तम साहित्यिक रचनाएँ प्रकाशित होने के एक सप्ताह के अन्दर अन्दर सरल अंग्रेजी में उनके हाथों में आ जाती हैं। ऐसी हालत में, शेक्सपियर और मिल्टन के सर्वोत्तम विचारों और रचनाओं के लिये मुझे अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत क्यों हो ? यह एक तरह की अच्छी मितव्ययता होगी कि ऐसे विद्यार्थियों का अलग ही एक वर्ग कर दिया जाय, जिनका काम यह हो कि विभिन्न भाषाओं में पढ़ने लायक जो सर्वोत्तम सामग्री हो उसको पढ़े और देशी भाषाओं में उसका अनुवाद करे। हमारे प्रभुओं ने तो हमारे लिये गलत ही रास्ता चुना है, और आदत पड़ जाने के कारण गलती ही हमें ठीक मालूम पड़ने लगी है।

हमारी इस झूठी, अभारतीय शिक्षा में लाखों आदमियों का दिन-दिन जो लगातार नुकसान हो रहा है, उसके तो रोज ही मैं प्रमाण पा रहा हूँ। जो ग्रंथपुस्तक मेरे आदरणीय साथी हैं, उन्हें जब अपने आन्तरिक विचारों को व्यक्त करना पड़ता है तो खुद वहीं परेशान हो जाते हैं। वे तो अपने ही घरों में अजनबी हैं। अपनी मातृभाषा के शब्दों का उनका ज्ञान इतना सीमित है कि अंग्रेजी शब्दों और वाक्यों तक का सहारा लिये वगैर वे अपने भाषण को समाप्त नहीं कर सकते। न अंग्रेजी कितानों के वगैर वे रह सकते हैं। आपस में भी वे अक्सर अंग्रेजी में लिखा-पढी करते हैं। अपने माणियों का उदाहरण मैं यह बताने के लिये दे रहा हूँ कि इस बुराई ने कितनी गहरी जड़ जमा ली है।

हमारे कालेजो मे जो समय की बर्बादी होती है उसके पक्ष मे दलील यह दी जाती है कि कालेजो मे पढने के कारण अितने विद्यार्थियो मे से अगर एक जगदीश ब्रोस भी पैदा हो सके तो हमे अिस बर्बादी की चिंता करने की जरूरत नहीं । अगर यह बर्बादी अनिवार्य होती तो मे जरूर इस दलील का समर्थन करता लेकिन मे आशा करता हूँ कि मने यह बतला दिया है कि यह न तो अनिवार्य थी, और न अभी ही अनिवार्य है । क्योकि जगदीश ब्रोस वर्त्तमान शिक्षा की उपज नहीं थे । वे तो भयकर कठिनाइयो और बाधाओ के बावजूद अपने परिश्रम की बदौलत ऊँचे उठे, और उनका ज्ञान लगभग ऐसा बन गया जो सर्व साधारण तक नहीं पहुँच सकता । बल्कि ऐसा मालूम पडता है कि हम यह सोचने लगे है कि जब तक कोई अंग्रेजी न जाने तब तक वह ब्रोस के सदृश महान वैज्ञानिक होने की आशा नहीं कर सकता । यह ऐसी मिथ्या धारणा है जिससे अधिक की मे कल्पना ही नहीं कर सकता । जिस तरह हम अपने को लाचार समझने मालूम पडते है, उस तरह एक भी जापानी अपनेको नहीं समझता ।

यह बुराई, जिसका कि मने वर्णन करने की कोशिश की है, इतनी गहरी पैठी हुई है कि कोई साहसपूर्ण उपाय ग्रहण किये बिना काम नहीं चल सकता । हाँ, कांग्रेसी मंत्री चाहे तो इस बुराई को दूर न भी कर सके तो इसे कम तो कर ही सकते है ।

विश्वविद्यालयो को स्वावलंबी जरूर बनाना चाहिये । राज्य को तो साधारणत उन्ही को शिक्षा देनी चाहिये जिनकी सेवाओ की उसे आवश्यकता हो । अन्य सब दिशाओ के अध्ययन के लिये उसे खानगी प्रयत्न को प्रोत्साहन देना चाहिये, शिक्षा का माध्यम तो एकदम और हर 'हालत मे बदला जाना चाहिये, और प्रान्तीय भाषाओ को उनका वाजिब स्थान मिलना चाहिये । यह जो काबिले सजा बर्बादी रोज बरोज हो रही है इसके बजाय तो अस्थाभी रूप से अव्यवस्था हो जाना भी पसन्द करूँगा ।

प्रान्तीय भाषाओ का दरजा और व्यावहारिक मूल्य बढाने के लिये मे चाहूँगा कि अदालतो की कार्रवाई अपने अपने प्रान्त की ही भाषा में हो । प्रान्तीय धारासभाओ की कार्रवाई भी प्रान्तीय भाषा या, जहा एक से अधिक भाषा प्रचलित हों, उनमे होनी चाहिये । धारासभाओ के सदस्यो से मे कहना चाहता हूँ

कि वे चाहे तो एक महिने के अन्दर-अन्दर अपने प्रान्तों की भाषाएं भर्नी भाँति समझ सकने हैं। तामिल भाषी के लिये कोई रकावट नहीं, जो वह तेलगू, मलयालम और कन्नड के, जो कि सब तामिल से मिलती-जुलती हुई हैं, मामूली व्याकरण और कुछ सौ शब्दों को आसानी से न सीख सके।

मेरी सम्मति में यह कोई ऐसा प्रश्न नहीं है कि जिसका निर्णय साहित्यज्ञों के द्वारा हो। वे इस बात का निर्णय नहीं कर सकते कि किस स्थान के लड़के लड़कियों की पढ़ाई किस भाषा में हो : क्योंकि इस प्रश्न का निर्णय हरेक स्वतंत्र देश में पहिले ही हो चुका है। न वे यही निर्णय कर सकते हैं कि किन विषयों की पढ़ाई हो, क्योंकि यह उस देश की आवश्यकताओं पर निर्भर रहता है जिस देश के बालकों को पढ़ाई होनी है। उन्हें तो बस यही सुविधा प्राप्त है कि राष्ट्र की इच्छा को यथासम्भव सर्वोत्तम रूप में लाये। वन जब हमारा देश वस्तुतः स्वतंत्र होगा तब शिक्षा के माध्यम का प्रश्न केवल एक ही तरह में हल होगा। साहित्यिक लोग पाठ्यक्रम बनायेंगे और फिर उसके अनुसार पाठ्य पुस्तकें तैयार करेंगे, और स्वतंत्र भारत की शिक्षा पानेवाले विदेशी शासकों को करारा जवाब देंगे। जब तक हम शिक्षित वर्ग इस प्रश्न के साथ खिलवाड़ करते रहेगे, मुझे इस का बहुत भय है कि हम जिस स्वतंत्र और स्वस्थ भारत का स्वप्न देखने हैं उसका निर्माण नहीं कर पायेंगे। हमें तो सतत प्रयत्न पूर्वक अपनी गुलामी से मुक्त होना है, फिर वह चाहे शिक्षणात्मक हो या आर्थिक अथवा सामाजिक या राजनैतिक। तीन चौथाई लड़ाई तो वही प्रयत्न होगा जो कि इसके लिये किया जायगा।

इस प्रकार मैं इस बात का दावा करता हूँ कि मैं उच्च शिक्षा का विरोधी नहीं हूँ। लेकिन उस उच्च शिक्षा का मैं जरूर विरोधी हूँ जो कि इस देश में दी जा रही है। मेरी योजना के अन्दर तो अब से अधिक और अच्छे पुस्तकालय होंगे, अधिक सख्या में और अच्छी रसायन शालाएँ और प्रयोगशालाएँ होंगी। उसके अन्तर्गत हमारे पास ऐसे रसायनशास्त्रियों, इंजिनियरों तथा अन्य विशेषज्ञों की फौज की फौज होनी चाहिये जो राष्ट्र के सच्चे सेवक हो और उस प्रजा की बढ़ती हुई विविध आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें जो अपने अधिकारों और अपनी आवश्यकताओं को दिन-दिन अधिकाधिक अनुभव करती जा रही है। और ये सब विशेषज्ञ विदेशी भाषा नहीं बल्कि जनता की ही भाषा बोलेंगे। ये

लोग जो ज्ञान प्राप्त करेगे वह सबकी सयुक्त सम्पत्ति होगी । तब खाली नकल की जगह सच्चा असली काम होगा, और उसका खर्च न्यायपूर्वक समान रूप से विभाजित होगा ।

‘हरिजन,’ ९ जुलाई १९३८

एक प्रयोग

(आशा देवी)

वर्धा शिक्षण योजना का वह पहलू जिसकी सबसे ज्यादा नुकताचीनी की गई है, उसका स्वावलम्बी या उत्पादक पहलू है । अभी तक उद्योग द्वारा शिक्षा के स्वावलम्बी होने या न होने के सम्बन्ध में जितनी भी बहस हुई है वह दिमागी ही थी क्योंकि हमारे पास वैज्ञानिक ढंग से इकट्ठा किया हुआ ज्ञान न था । जुलाई में वर्धा के विद्यामंदिर ट्रेनिंग स्कूल में पहिली दो श्रेणियों के बच्चों को तकली पर कर्तार्ई द्वारा शिक्षण देने का प्रयोग शुरू किया गया था । इस प्रयोग के सम्बन्ध में सब जानकारी बहुत सावधानी से इकट्ठी की गई है, और उससे हमें अपनी चर्चा और अनुसंधान में काफी मदद मिल सकती है ।

यह कहना जरूरी है कि इस प्रयोग के लिये जो साधन हमें मिले हैं, वे आदर्श नहीं हैं । प्राक्टिसिंग स्कूल के बच्चे स्थानीय म्युनिसिपल स्कूलों के हैं जिन्हे उद्योग का वातावरण अभी तक नहीं मिला है । शिक्षक न तो दस्तकारी को अ.शि.क्रा.-७

अच्छी तरह जानते हैं और न नई शिक्षण पद्धति से अच्छी तरह परिचित हैं। वे प्राक्टिसिंग स्कूल के पुराने शिक्षक हैं और उन्होंने तकली पर कताई का और नये शिक्षण की समवाय (Correlated) पद्धति का कुछ ज्ञान जल्दी में हासिल कर लिया है। असल में वे बच्चों को पढाकर ही नई पद्धति खुद सीख रहे हैं। इस तरह यह प्रयोग साधारण ही कहा जा सकता है।

स्कूल में कोई निश्चित समय-पत्रक नहीं है, क्योंकि शिक्षण दस्तकारी के मिलाने समय उपयोगी अवसर मिलने पर निर्भर है। मामूली तौर पर रोज का काम इस क्रम से होता है —

प्रार्थना, शरीर की सफाई, तकली पर कातना और उससे सम्बद्ध गणित, मातृभाषा और नाट्यकला, सम्मज-शास्त्र और सामूहिक गायन, सामान्य विज्ञान, तकली पर कताई, वागवानी और सामूहिक खेल।

शुरू में ५॥ घंटे के कार्यक्रम में खालिस दस्तकारी के काम के लिये सिर्फ चालिस मिनट (३० मिनट कताई और १० मिनट में सूत लपेटना और गिनना) दिये जाते थे। धीरे-धीरे अब ८० मिनट दिये जाते हैं और जैसे जैसे दस्तकारी के लिये बच्चों का शौक बढ़ता जा रहा है यह समय भी बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अभी तक ४० मिनट के दो समयों से अधिक सिर्फ दस्तकारी के लिये नहीं दिये गये हैं।

चूँकि इस लेख में मैं सिर्फ उत्पादक पहलू को ही सामने रखना चाहती हूँ इसलिये इस नई शिक्षण पद्धति का बच्चों पर जो सामान्य प्रभाव पडा है, उसका जिक्र नहीं किया जायगा। नीचे ७ से ८ साल तक के ३० बच्चों के कताई के आँकड़े दिये गये हैं —

नाम	गति (एक घंटे में तारों की संख्या महीने के अंत में)				उत्पादन					
	जुलाई		अगस्त		जुलाई		अगस्त		सितम्बर	
	तार	घंटे	तार	घंटे	तार	घंटे	तार	घंटे	तार	घंटे
१. लक्ष्मण कृष्णराव	२०	४०	२४	१६	३१७	५	१२०	४	१२०	४
२. नीलकंठ तुकाराम	१२	२१	३२	१२ ३/४	१५२	१८	८१७	२८	८१७	२८
३. भाऊराव देवराव	२०	४१	५७	५	१०१	२३	१२०७	२१	१२०७	२१
४. नारायण जऊबा	१६	३६	४३	४ ३/४	७०	१६	१२६४	२९	१२६४	२९
५. प्यारिलाल	२६	४१	५९	१०	२९२	४	१९५	१२	१३००	१२
६. रामकैलास	२७	३९	७०	२१	५९८	१७	११३४	१९	११३४	१९
७. उमाशंकर	३५	४५	६५	९	३२०	७	३१८	१७	११०८	१७
८. पुरुषोत्तम	१९	ab.	३८	६	१२६	ab.	६१६	१६	६१६	१६
९. लक्ष्मण	२०	३८	५५	१०	२१९	१८	७०४	२९	१९०९	२९
१०. भवरीलाल	१६	४०	६१	१२	२०८	१२	५०९	१५	९५५	१५
११. गणपत खाती	ab.	७१	१२९	ab.	ab.	१८	१२९०	२९	३७३७	२९
१२. सत्यनारायण	१९	२०	२५	२	३८	९	१९५	८	२००	८
१३. सीताराम	५८	६९	१६२	२०	११४७	१८	११५०	१५ ३/४	१६५०	१५ ३/४

१४.	पवाल	६५	८३	८४	७३४	१३३	१२७१	१९३	१०२४	१२३
१५.	शंकरलाल	४१	६६	९८	६३०	१०३	९६१	१७	१३२५	१७
१६.	- अक्व प्रसाद	४०	५३	६५	५५२	१८	७४३	१९	१०८९	१९
१७.	मोहन प्रसाद	२८	४१	६१	५८९	१९	६५५	१८	९९६	२२
१८.	श्रावण	३६	७६	९५	३५७	१०	८६१	१५	१७०२	२१
१९.	भैर्यालाल	४२	९१	१३५	८४०	२०	१४३५	१८	३०४०	२२
२०.	गजानन गणपती	२१	३७	४०	३४२	१९	४९१	१२	११०६	३०
२१.	शरत अन्नासाहेब	२०	३०	२९	२८२	१२	६९४	२०	६९३	३०
२२.	- रामकृष्ण रामचन्द्र	१८	३९	३८	१८०	१०	७९४	१०	१५९३	३२
२३.	शिवाजी मोतीबाबा	१३	३६	४८	१८६	१५	४३१	१२	१३२६	३३
२४.	कृष्णा नागोरान	१८	२१	५५	२६३	१४	३९४	१९	९३८	१५
२५.	विजय शंकरराव	२३	५०	६५	२०९	९	९२५	१८	१२९२	३५
२६.	वसंत दत्तात्रय	११	१८	२२	१२३	११	४०३	२५	९७२	३०
२७.	गगाधर बुद्धराव	४८	५६	७५	५८०	१२	८९९	१८	१९१५	३८
२८.	कृष्णनारायण	३६	५०	६०	५७१	१९	१०१६	१८	२१३६	३९
२९.	वसंत महादेव	२४	४०	५६	२३९	१०	९५७	१७	१२८९	३२
३०.	शारदा शंकरराव	२३	३७	४३	२७७	१२	५३४	१४	११०२	२८

050811

१०१

ऊपर दिये आकड़ों का सार इस प्रकार है

जुलाई

Cherakshita Library
Tibetan Institute, Serath

एक घंटे में कताई की

सबसे अधिक गति	५० तार (२०० फीट)	९१ तार	१३३ तार
---------------	------------------	--------	---------

एक घंटे में कताई की

सबसे कम गति	१२ तार	२० तार	२४ तार
-------------	--------	--------	--------

एक घंटे में कताई की

औसत गति	२४ तार	४४ तार	६४ तार
---------	--------	--------	--------

सूत का सबसे अधिक

नम्बर (Count)	२० नम्बर	३० नम्बर	३२ नम्बर
---------------	----------	----------	----------

सबसे कम नम्बर

४ "	४ "	५ "
-----	-----	-----

औसत नम्बर

९ "	१२ "	१३ "
-----	------	------

३० विद्यार्थियों की कक्षा

का एक मास में

पूरा उत्पादन	७४ लटी	१६० लटी	२५१ लटी
--------------	--------	---------	---------

अगर हम इन आकड़ों का जाकिर हुसैन कमेटी के विस्तृत अभ्यासक्रम के आकड़ों से मुकाबला करे तो हम देखेंगे कि २॥ महीने में ही विद्यार्थियों ने अभ्यासक्रम के ६ महीने के स्टैन्डर्ड तक की योग्यता और उत्पादन शक्ति प्राप्त कर ली ।

इसके बाद बच्चों की कमाई का हिसाब दिया जाता है । मजदूरी महाराष्ट्र चरखा सघ की चालू दरों के अनुसार लगाई गई है :—

	जुलाई	अगस्त	सितम्बर
प्रति मास प्रति कक्षा की कमाई	०-१३-०	२-८-३	४-१-०
एक विद्यार्थी की प्रत्येक			
मास में औसत कमाई	०-०-५	०-१-१३	०-२-२
एक महीने में सबसे कम कमाई	०-०-३	०-०-६	०-१-०
एक महीने में सबसे अधिक कमाई	०-१-८	०-४-१३	०-५-३

नोट :—हरेक महीने में कताई (लपेटने के साथ) कै लिये नीचे लिखे अनुसार समय दिया गया .—जुलाई—१२ घटे, अगस्त—१५ घटे, सितम्बर—२३ घटे ।

यह आकडे हमारी बात को साफ साबित कर देने हैं और इसलिये उनके सम्बन्ध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है ।

‘ हरिजन ’, २६ नवम्बर, १९३८

शिक्षा-शास्त्रियों की उलझनें

हिन्दुस्तानी माध्यम

वर्धा के अध्यापक शिक्षण केन्द्र में पचहत्तर प्रतिनिधि, जिन्हें कि विभिन्न प्रान्तीय सरकारों और चन्द देशी राज्यों तथा खानगी व राष्ट्रीय संस्थाओं ने भेजा था, अपना तीन हफ्ते का अभ्यासक्रम पूरा कर चुके थे । अपने-अपने प्रान्तों को वापस जाने के पहिले, वे गांधीजी से मिलना और कुछ बातें कर लेना चाहते थे ।

उनमें से अधिकांश हिन्दुस्तानी समझते थे, पर थोड़े से ऐसे भी थे जो हिन्दुस्तानी समझने में असमर्थ थे । श्रीमती आशादेवी ने गांधीजी से कहा कि ‘ आप हिन्दुस्तानी में बोल सकते हैं । ’ तदनुसार गांधीजी ने हिन्दुस्तानी में बोलना शुरू कर दिया, पर कुछ प्रतिनिधियों के चेहरो से जब ऐसा प्रतीत हुआ कि वे एक शब्द भी नहीं समझ रहे हैं, तब गांधीजी को लगा कि श्री० आशादेवी जरूरत से ज्यादा आशावाद से काम ले रही हैं । उन बेचारों में राष्ट्रभाषा समझने की अभी योग्यता नहीं आई है ।

गांधीजी को इस बात की फिक्र थी कि जिस स्कीम को वे लोग अमल में लाने जा रहे हैं उसके सम्बन्ध में अगर कोई उलझनें उनके दिमाग को परेशान

कर रही हो तो उन्हें अच्छी तरह हटा देना चाहिये। उन्होंने मज़ाक के लहजे में कहा, 'अल्पसंख्यकों के हकों के बारे में चर्चा करना आज एक फैशन-सा बन गया है, इसलिये, हालांकि, जो केवल अंग्रेजी ही समझते हैं, उनकी सख्या शायद उँगलियों पर गिनने लायक है, तो भी मैं अंग्रेजी में ही धोळूंगा। मगर मैं आपको आगाह कर देता हूँ कि अगली मीटिंग में मैं ऐसा नहीं करूँगा। हिन्दुस्तानी सीख लेने का दृढ़ निश्चय लेकर आपको यहाँ से जाना चाहिये। अगर हम अंग्रेजी माध्यम के जरिये ही विचारों का आदान-प्रदान करते रहेगे, तो बुनियादी तालीम के इरादे को, जो हमारे करोड़ों लोगों की शिक्षा सम्बन्धी जरूरतें पूरी करनेवाला समझा जाता है, अमल में लाना असभव है।

उनकी उलझनें

उक्त प्रतिनिधियों ने गांधीजी से कितने ही प्रश्न किये। पहिले प्रश्न से यह शका प्रगट होती थी कि वर्धा स्कीम भविष्य की कसौटी पर टिक सकेगी या नहीं, या महज वह एक अस्थायी चीज है। बहुत-से बड़े-बड़े शिक्षा-शास्त्रियों का तो यह मत है कि एक न एक दिन व्यापक उद्योगीकरण के लिये इन दस्तकारियों को स्थान खाली करना ही होगा। एक ऐसा समाज, जिसने कि वर्धा स्कीम के अनुसार शिक्षा पाई होगी, और जो न्याय, सत्य और अहिंसा पर आधार रखता होगा, क्या उद्योगीकरण के प्रबल प्रवाह से बच सकेगा ?

“यह कोई व्यावहारिक प्रश्न नहीं है,” गांधीजी ने जवाब दिया—“हमारे तात्कालिक कार्यक्रम पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा !”

“हमारे सामने प्रश्न यह नहीं है कि अब से आगे आनेवाले जमाने में क्या होने जा रहा है; सवाल तो यह है कि हमारे गाँवों में जो करोड़ों लोग रहते हैं उनकी सच्ची आवश्यकता इस बुनियादी तालीम की स्कीम से पूरी हो सकेगी या नहीं। मेरा खयाल यह नहीं है कि हिन्दुस्तान में इस हद तक कभी उद्योगीकरण हो जायगा कि गाँव कोई रहेगे ही नहीं। हिन्दुस्तान का अधिकांश भाग तो हमेशा गाँवों का ही रहेगा।”

“हाल में जो काँग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, उसके फलस्वरूप अगर काँग्रेस की नीति में परिवर्तन हुआ, तो बुनियादी तालीम की स्कीम का क्या होगा ?” यह दूसरा प्रश्न था ।

गांधीजी ने इसका जवाब यह दिया कि “यह तो वेमौके का भय है । काँग्रेस-नीति में अगर कोई हेरफेर हुआ तो वर्धा स्कीम पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा । उसका असर अगर पड़ेगा ही तो ऊँची राजनैतिक बातों पर ही पड़ेगा ।” सके बाद उन्होंने कहा—“आप लोग यहाँ तीन हफ्ते के अभ्यासक्रम का शिक्षण लेने के लिये आये हैं, जिससे कि आप अपने अपने प्रान्त में जाकर अपने विद्यार्थियों को वर्धा योजना अनुसार तालीम दे सकें । आपको यह श्रद्धा रखनी चाहिये कि इस शिक्षा-पद्धति से जरूर हमारी आवश्यकताएँ पूरी होंगी ।

“उद्योगीकरण की भारी भारी योजनाएँ भले ही पेश की जायें पर काँग्रेस का आज हमारे सामने जो ध्येय है, वह देश का उद्योगीकरण नहीं है । बम्बई में काँग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया था उसके अनुसार उसका ध्येय तो ग्राम-उद्योगों का पुनरुद्धार है । मेहनत से तैयार की गई उद्योगीकरण की किसी स्कीम के जरिये आप लोग देश की जाग्रति नहीं कर सकते । कोई भी स्कीम बनाते समय हमें अपने करोड़ों किसानों को ध्यान में रखना होगा । इन स्कीमों से उनकी आमदनी में एक पाई की भी वृद्धि होने की नहीं ; जब कि चर्खा सघ और ग्राम-उद्योग सघ एक साल के ही अर्से में उनकी जेबों में लाखों रुपया पहुँचा देंगे । वर्किंग कमेटी या मंत्रिमंडल में चाहे जो परिवर्तन हो, मुझे तो ज़ाती तौर से, काँग्रेस की रचनात्मक प्रवृत्तियों के लिये कोई खतरा मालूम नहीं होता । हाँकि इन प्रवृत्तियों की शुरुआत की तो काँग्रेस ने ही थी, पर एक लम्बे अर्से से वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाये हुए हैं, और अपनी उपयुक्तता उन्होंने पूरी तरह साबित कर दी है । बुनियादी तालीम इनकी एक शाखा है । शिक्षा-मंत्री भले ही बदल जायें, पर यह तो रहेगी ही । इसलिये जो लोग बुनियादी तालीम में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें काँग्रेस की राजनीति के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं । शिक्षा की इस नई योजना में कोई अपने गुण होंगे तो वह जीवित रहेगी, न होंगे, तो आप ही खत्म हो जायगी । लेकिन इन प्रश्नों से मुझे सन्तोष नहीं होगा ।

इनका बुनियादी तालीम की स्कीम से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। ये प्रश्न हमें कुछ आगे नहीं ले जाते।”

मूल सिद्धान्त

एक मित्र ने पूछा—“क्या वर्धा शिक्षण योजना का यही मूल सिद्धान्त माना जाय कि जो चीज तकली से सम्बद्ध न की जा सके वह विद्यार्थियों को हरगिज न बतानी चाहिये।” गांधीजी ने कहा, “यह तो मेरी निन्दा है। यह सच है कि मेरी राय में सब शिक्षण इसी बुनियादी हस्तकला से सम्बद्ध होना चाहिये। जब आप किसी ७ साल या १० साल के बच्चे को किसी उद्योग द्वारा शिक्षण दें तो शुरू में आपको वे विषय अलग रखने होंगे जो उद्योग द्वारा नहीं सिखलाये जा सकते। इस प्रकार धीरे-धीरे आप उद्योग से उन विषयों का सम्बन्ध जिनको आपने शुरू में छोड़ रक्खा था, ढूँढ निकालेंगे। अगर आप यही तरीका अखत्यार करेंगे तो आपकी और विद्यार्थियों की शक्ति का बचाव होगा। फिलहाल हमारे पास न तो किताबें हैं और न पिछला अनुभव। इसलिये हमको सावधानी से ही अपना कदम बढ़ाना होगा। असल बात तो यह है कि शिक्षक का दमाग आशा से भरा होना चाहिये। अगर आप देखें कि कोई विषय दस्तकारी के जरिये नहीं सिखलाया जा सकता तो नाराज और निराश न हों। अब उस विषय को छोड़कर आगे बढ़ें। शायद दूसरा शिक्षक आपको ठीक रास्ता दिखला सके। जब आप सब मिलकर अपना अनुभव एक दूसरे को बतलायेंगे तो बाद में पुस्तकें भी तैयार हो सकेंगी और आपके पीछे आनेवाले शिक्षकों का काम बहुत आसान हो जायगा।

“हमारी शिक्षा में क्रान्ति होने की आवश्यकता है। दिमाग को हाथों द्वारा शिक्षित करना चाहिये। अगर मैं कवि होता तो पाच उंगलियों में जो शिक्षण शक्ति है उसका गौरव गाता। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि दिमाग ही सब कुछ है और हाथ, पैरों में कुछ भी शक्ति नहीं है। जो लोग अपने हाथों को शिक्षित नहीं करते और केवल दिमागी शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनके जीवन में ‘संगीत’ नहीं होता। उनकी सब

शक्तिया विकसित नहीं हो पाती। केवल पुस्तकीय ज्ञान द्वारा बच्चों का मन एकाग्र नहीं हो सकता। शब्द सुनते-सुनते बच्चे थक जाते हैं और उनका दिमाग इधर-उधर दौड़ने लगता है। उनके हाथ, आँख और कान अपना-अपना काम ठीक तौर से नहीं कर पाते। वह शिक्षा जो बच्चों को अच्छे और बुरे का अन्तर नहीं बता सकती, शिक्षा के नाम से पुकारे जाने लायक नहीं है।”

हाथों द्वारा बुद्धि का विकास

श्रीमती आशादेवी ने गांधीजी से प्रार्थना की कि वे इस बात को समझायें कि हाथों द्वारा बुद्धि का विकास किस तरह हो सकता है। गांधीजी ने कहा, “पुरानी रीति यह थी, कि स्कूलों के साधारण अभ्यास-क्रम में किसी दस्तकारी को भी जोड़ दिया जाता था। उद्योग और शिक्षा में कोई सम्बन्ध न था। मेरे ख्याल से यह एक भारी भूल थी। शिक्षक को उद्योग सिखाना चाहिये और उस उद्योग के सहारे विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों का ज्ञान देना चाहिये। जब तक मैं गणित न जानूँ तब तक मैं यह नहीं बता सकूँगा कि मैंने तकली पर अमुक समय में कितने तार काते हैं और सूत का क्या नम्बर है। यह बतलाने के लिये मुझे जोड़, बाकी, गुणा और भाग क्रियाएँ भी मालूम होना चाहिये। कठिन हिसाब हल करने के लिये मुझे कुछ चिह्नोंका इस्तेमाल करना पड़ेगा और इस तरह मैं बीजगणित भी समझ लूँगा मेरा आग्रह है कि बीजगणित में रोमन अक्षरों के बजाय हिन्दुस्तानी अक्षर ही इस्तेमाल किये जाने चाहिये।

“अब रेखागणित को लीजिये। तकली के कुडल में अच्छा उदाहरण वृत्त (Circle) को समझाने के लिये और क्या होगा? मैं यूक्लिड का नाम लिये बिना ही बच्चों को गोलाकार के सम्बन्ध में सब ज्ञान देगा।

“आप पूछेंगे कि मैं बच्चे को भूगोल और इतिहास कताई द्वारा किस तरह सिखलाऊँगा। कुछ समय पहिले मैंने एक किताब देखी थी जिसका नाम था “कपास-मनुष्य जाति की कहानी” (‘Cotton-The Story of Mankind’) उस किताब ने मुझे रोमाञ्चित कर दिया सके प्रारंभिक में पुराने जमाने का इतिहास था और यह बतलाया गया था कि शुरू में कपास कहा और किस तरह

उगाई गई थी; उसका विकास किस तरह हुआ और जुदा जुदा देशों के बीच में उसका व्यापार किस तरह हुआ करता था। जब मैं बच्चे को इन देशों के नाम बतलाता तो स्वभावतः उन देशों के इतिहास और भूगोल के संबंध में भी कुछ रोचक बातें बता देता। उन्हें बतलाता कि किन राजाओं के जमाने में यह व्यापार चलता था। बच्चों को यह भी समझा देता कि कुछ देशों में कपास और कुछ देशों में कपास का बना कपड़ा बाहर से क्यों मंगाया जाता है। प्रत्येक देश कपास को उत्पन्न क्यों नहीं कर सकता? इस प्रश्न को हल करने में मैं अर्थशास्त्र और कृषिशास्त्र का साधारण ज्ञान दे सकता हूँ। मैं बच्चों को यह भी बताऊंगा कि कपास की कौन-कौनसी किस्में होती हैं, वे किस तरह की भूमि में उगती हैं, किस तरह उगाई जाती हैं और किन किन देशों में मिलती हैं। तकली पर सूत कातते कातते मैं विद्यार्थियों को ईस्ट इंडिया कंपनी के जमाने की झलक दे दूंगा। उनको बतलाऊंगा कि अंग्रेज हिन्दुस्तान में क्यों आये, उन्होंने हमारी कताई की कला को किस तरह उजाड़ दिया, और तिजारत के सहारे हिन्दुस्तान पर धीरे-धीरे किस-किस तरह राजनैतिक कब्जा भी करने की कोशिश की। उन्होंने मुगल और मरहटा राज्यों को धीरे-धीरे किस तरह मिट्टी में मिला दिया और अंग्रेजी राज्य स्थापित किया। बाद में हिन्दुस्तान के लोगों में किस तरह जाग्रति हुई। इस सिलसिले में काँग्रेस का इतिहास भी संक्षेप में और रोचक ढंग से बतलाया जा सकता है। इस तरह हम इस नये शिक्षण के जरिये बच्चों को बहुत-सी बातें बतला सकते हैं। नई पद्धति द्वारा बच्चे हर एक बात जल्द समझ लेंगे और उनके दिमाग पर भी अनावश्यक जोर न पड़ेगा।

इसी बात को मैं थोड़े और विस्तार से कह देना चाहता हूँ। जिस तरह एक शास्त्र को अच्छी तरह समझने के लिये हमें और भी शास्त्रों का ज्ञान हासिल करना पड़ता है, उसी तरह अगर हम 'तकली योग' के विशेषज्ञ बनना चाहते हैं तो हमें और बहुतसे शास्त्रों का ज्ञान अनायास ही मिल जावेगा। अगर मैं तकली की हरेक चीज पर ध्यान दूँ और उसके उपयोग समझने की कोशिश करूँ तो मुझे विज्ञान का ज्ञान सरल रीति से मिल जावेगा। मैं सोचूंगा कि तकली का कुंडल पीतल का और उसका तबुआ लोहे का क्यों है। मैं यह भी सोचूंगा कि कुंडल का अमुक व्यास ही क्यों है। उसको छोटा बड़ा करने से क्या असर होगा। इन सब

प्रश्नों को हल करके मैं बच्चों के सामने भी पेश करूँगा। जब बच्चे इन बातों को सोचने और समझने की कोशिश करेंगे तो वे यंत्र शास्त्र (Engineering) में भी प्रवेश कर सकेंगे। इस प्रकार हमारे लिये तकली कामधेनु बन सकती है। उसके द्वारा हमको अनंत ज्ञान प्राप्त हो सकता है। अगर कोई सीमा हो सकती है तो आपकी शक्ति और श्रद्धा की ही होगी।

मैं कताई की ही मिसाल इसलिये देता हूँ कि शास्त्र मुझे मालूम है। अगर मैं बड़ई होता तो अपने बच्चे को यही सब बातें मुतारी द्वारा बतला सकता। कार्ड बोर्ड द्वारा भी यह सब ज्ञान दिया जा सकता है।

इस नई शिक्षा पद्धति को सफल बनाने के लिये हमें ऐसे शिक्षकों की जरूरत है जो प्रतिभाशाली हों और सच्चे उत्साह से भरे हों। उनको दिनरात यह सोचते रहना होगा कि वे अमुक ज्ञान उद्योग द्वारा किस तरह दें। यह नया शिक्षा-शास्त्र मोटी मोटी पुरानी किताबें पढ़कर प्राप्त न हो सकेगा। शिक्षक को अपनी निरीक्षण शक्ति बढ़ानी होगी और अधिक चिंतनशील बनना पड़ेगा। आपको अपनी वाणी, दिमाग, और हस्तकला ही का सहारा लेना होगा। शिक्षणशास्त्र में यह एक क्रान्ति होगी। अब तक आप लोग इन्स्पेक्टरों की रिपोर्ट के अनुसार ही चले हैं ताकि इन्स्पेक्टर आपके काम से खुश हों और आपको अधिक वेतन मिल सके। लेकिन नये शिक्षक को अब इन बातों की चिंता न करनी होगी। वह कहेगा, 'अगर मैंने अपनी पूरी शक्ति लगाकर विद्यार्थियों की शक्तियों का विकास किया है तो यह मेरे लिये काफी है और मेरा कर्त्तव्य पूरा हुआ।'

शिक्षकों की ट्रेनिंग

किसी ने सवाल पूछा, "क्या यह अच्छा न होगा कि शिक्षक को पहिले हस्तकला में निपुण करा दिया जाय और फिर उद्योग द्वारा शिक्षण देने की नई पद्धति को अच्छी तरह समझा दिया जाय? फिलहाल तो उनसे आशा की जाती है कि वे अपने आपको ७ साल के विद्यार्थी मानकर ही चलें और उद्योग द्वारा छोटे बच्चों की तरह ज्ञान हासिल करें। किन्तु इस तरीके से तो हमें नये शिक्षण शास्त्र को पूरी तौर से समझने में बहुत समय लग जायगा।"

गाधीजी—“नहीं, बहुत समय न लगेगा। मान लीजिये कि जो शिक्षक मेरे पास सीखने के लिये आता है उसको गणित, इतिहास तथा अन्य विषयों का साधारण ज्ञान है। मैं उसको कार्ड-बोर्ड के सन्दूक बनाने या कातने के लिये कहूँगा। जब वह अपना काम कर रहा होगा तो मैं उसको समझा दूँगा कि अमुक उद्योग द्वारा वह गणित, इतिहास और भूगोल का ज्ञान किस तरह हासिल कर सकता था। इस तरह वह ज्ञान और उद्योग के बीच में सम्बन्ध स्थापित करना सीखेगा। यह सीखने में उसको ज्यादा समय न लगना चाहिये। अब दूसरा उदाहरण लीजिये। मान लीजिये कि मैं अपने सात साल के बच्चे के साथ एक बुनियादी पाठशाला में जाऊँ। हम दोनों कताई सीखेंगे और मैं अपना पुराना ज्ञान कताई से सम्बद्ध भी कर लूँगा। बच्चे के लिये सभी चीजें नई होंगी। ७० साल के पिता के लिये कुछ हफ्तों से ज्यादा समय न लगना चाहिये। इस तरह अगर शिक्षक में ७ साल के बच्चे की तरह उत्सुकता और ग्रहण शक्ति पैदा न हुई तो वह सिर्फ यंत्र की तरह कताई करेगा और नई पद्धति को न समझ सकेगा।”

प्रश्न—“एक विद्यार्थी जिसने कि मेट्रिक परीक्षा पास की है, अगर चाहे तो कालेज में पढ सकता है। क्या एक बच्चा बुनियादी शिक्षाक्रम को पूरा करके कालेज में पढने योग्य होगा?”

उत्तर—“बुनियादी शिक्षाक्रम को पूरा करपेवाला विद्यार्थी मामूली मेट्रिकुलेशन पास विद्यार्थी से अच्छा रहेगा, क्योंकि उसकी शक्तियाँ अधिक विकसित होंगी। जब वह कालेज में जायगा तो मेट्रिकुलेट की तरह हताश न होगा।”

प्रश्न—“बुनियादी स्कूलों में ७ साल से कम उम्र के विद्यार्थी भरती न किये जायेंगे। यह उम्र शारीरिक होगी या मानसिक?”

उत्तर—“मामूली तौर से ७ साल की उम्र के बच्चे ही भरती किये जायेंगे किन्तु कुछ विद्यार्थी कम या ज्यादा उम्र के भी होंगे। हमें जिस्मी और दिमागी दोनों ही उम्रों का ख्याल रखना होगा। एक बच्चा ७ साल की

उम्र में ही एक उद्योग के सीखने लायक हो सकता है। दूसरा शायद इस लायक न हो। इसलिये, हम कोई सख्त नियम नहीं बना सकते। सभी बातें सोचनी होंगी।”

गांधीजी कहने लगे, “आपके प्रश्नों से मालूम होता है कि आपके मन में शक है। यह ठीक नहीं है। आपको तो पूरा यकीन होना चाहिये। अगर आपको मेरी तरह यह पक्का विश्वास हो कि वर्धा-शिक्षण-योजना ही हमारे देश के करोड़ों बच्चों के लिये उपयोगी है तो आप अपने काम में सफल होंगे। अगर आप में यह विश्वास नहीं है तो यह आपको ट्रेनिंग देनेवाले लोगों की गलती है। उनमें कम से कम इतनी तो योग्यता होनी चाहिये कि वे आप में यकीन पैदा कर सकें।”

प्रश्न— “बुनियादी शिक्षा गांवों के लिये तैयार की गई है। क्या शहरवालों के लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं है? क्या वे लकीर ही पीटने रहे?”

उत्तर— “यह सवाल अच्छा है। लेकिन मैं इसका जवाब ‘हरिजन’ के लेखों में पहले दे चुका हूँ। हमारे सामने अभी बहुत काम पड़ा है। अगर हम फिलहाल सात लाख गावों की तालीम का मसला हल कर सकें तो काफी होगा। कुछ शिक्षा-शास्त्री शहरों के बारे में सोच ही रहे हैं। लेकिन अगर हम भी गावों के साथ-साथ शहरों का ख्याल करने लगे तो हमारी ताकत बर्बाद हो जायगी।”

प्रश्न— “मान लीजिये कि एक ही गाव में तीन बुनियादी स्कूल हों और हर एक में अलग अलग दस्तकारी के मार्फत तालीम दी जाती है। एक बच्चा फिर कौनसे स्कूल में जाय?”

उत्तर— “हमारे बहुत से गाव इतने छोटे हैं कि वहाँ एक से ज्यादा स्कूल चल ही नहीं सकता। लेकिन एक बड़े गाँव में एक से ज्यादा स्कूल हो सकते हैं। ऐसी हालत में दोनों स्कूलों में एक ही दस्तकारी सिखाई जानी चाहिये। लेकिन मैं कोई सख्त नियम नहीं बना देना चाहता। तजुबों से ही हम सीख सकेंगे। हमें यह जाँच करनी होगी कि कौनसा हुनर ज्यादा लोकप्रिय है और कौनसे हुनर की मार्फत हम बच्चों की शक्तियों को बढ़ा

सकते हैं। असली मतलब यही है कि चाहे कोअी-सी भी दस्तकारी हो, उसके द्वारा बच्चे की सब शक्तियों का समान विकास होना चाहिये। वह हुनर गाव का हो और कुछ फायदे का भी होना चाहिये।”

प्रश्न—“अगर किसी बच्चे को आगे जाकर दूसरा ही धधा करना हो तो वह सात साल तक कतायी का ही धधा क्यों सीखे ?”

उत्तर—“इस सवाल से मालूम होता है कि आप नई शिक्षा-पद्धति बिलकुल नहीं समझे हैं। बुनियादी स्कूलों में बच्चे सिर्फ एक दस्तकारी सीखने नहीं जाते। वे स्कूलों में प्रारम्भिक शिक्षा के लिये और दस्तकारी द्वारा अपने दिमाग की तरक्की के लिये जाते हैं। मैं दावा करता हूँ कि एक बच्चा जो इस नई तालीम के स्कूल में ७ साल तक पढ चुका है, आगे जाकर सात साल तक साधारण शिक्षण पाये हुब्रे दूसरे लडको से किसी भी धधे में ज्यादा कामयाब होगा, चाहे वह लेन-देन का काम करे या तिजारत का। बुनियादी तालीम पाये हुए लडके की सब शक्तिया विकसित हो जाती हैं। और वह फिर किसी भी काम को कुशलता से कर सकता है। अगर आपको में आज यह अच्छी तरह समझा सकू कि बुनियादी तालीम थोडी साहित्यिक और थोडी औद्योगिक शिक्षा नहीं है, तो मुझे सन्तोष होगा। यह नई तालीम दस्तकारी द्वारा सम्पूर्ण शिक्षण है।”

प्रश्न—“क्या यह ठीक न होगा कि हरएक स्कूल में एक से ज्यादा हुनर सिखलाये जाँय ? बच्चे बहुत दिनों तक एक ही तरह का काम करते करते शायद ऊब जायगे।”

उत्तर—“अगर मैं देखू कि एक महीने की कताई के बाद ही बच्चे शिक्षक से ऊब गये हैं तो मैं उस शिक्षक को बरखास्त कर दूंगा। जिस तरह एक ही बाजे पर तरह तरह के राग बजाये जा सकते हैं उसी तरह कताई और उसके द्वारा तालीम देने में भी विविधता और नयापन हो सकता है। एक हुनर के बाद दूसरा हुनर बदलते जाने में बच्चा एक बन्दर की तरह हो जाता है जो एक टहनी पर कूदता रहता है और जिसका घर कहीं भी नहीं है। मैं आपको यह भी बता चुका हूँ कि कताई को शास्त्रीय ढग से

सिखाने में कताई के अलावा बहुत भी बातें भी सिखलाई जा सकती हैं ।
मिसाल के लिये बच्चा धीरे-धीरे अपनी तकली और अटेरन खुद बनाना
सीख सकता है । इसलिये अगर शिक्षक दस्तकारी को वैज्ञानिक ढंग से
सिखलायेगा तो वह नये-नये ढंग से बच्चों को शिक्षा दे सकेगा, और
विद्यार्थियों की सब ताकतों की तरक्की करने में कामयाब होगा ।”

‘हरिजन’, २५ फरवरी, १९३९

बुनियादी तालीम की योजना और धार्मिक शिक्षण

जून सन् १९३८ में हिन्दुस्तानी तालीमी संघ द्वारा विभिन्न काँग्रेस प्रान्तों
के शिक्षा-विभाग के कार्यकर्ताओं को वर्धा शिक्षण योजना समझाने के लिये एक
वर्ग चलाया गया था । इन कार्यकर्ताओं को गांधीजी से सेगाँव में दो बार
मिलने का मौका मिला, और उन्होंने अपनी कठिनाइयाँ और शंकाएँ महात्माजी
के सामने पेश की ।

सबसे बड़ी समस्या जो गांधीजी के सामने पेश की गई वह वर्धा योजना
में धार्मिक शिक्षण के स्थान के सम्बन्ध में थी । महात्माजी ने इस प्रश्न का उत्तर
इस प्रकार दिया, “हमने वर्धा शिक्षण योजना में धार्मिक शिक्षा को इसलिये
स्थान नहीं दिया है कि आजकल जिस प्रकार धर्म सिखलाये और अमल में लाये
जाते हैं, उससे एकता के बजाय झगड़ा ही पैदा होता है । किन्तु मेरी पक्की राय
है कि वे तत्त्व जो सब धर्मों में समान हैं हरएक बच्चे को सिखलाये जाने चाहिये ।
ये तत्त्व शब्दों या पुस्तकों द्वारा नहीं सिखलाये जा सकते । इन तत्त्वों को बच्चे
अपने गुरु के दैनिक जीवन द्वारा ही सीख सकते हैं । अगर शिक्षक खुद सत्य और

न्याय के आधार पर अपनी जिदगी बसर करता है तो बच्चे यह आसानी से सीख सकेंगे कि सत्य और न्याय सभी धर्मों के आधार हैं।”

जब महात्माजी से यह पूछा गया कि क्या ७ और १४ वर्ष के बीच के बच्चों को सब धर्मों के लिये एकसा आदर रखना सिखलाया जा सकता है, महात्माजी ने उत्तर दिया, “ हा, मेरा ऐसा ख्याल है। यह बात कि सब धर्मों के मूल तत्त्व एक ही हैं और इसलिये हमको एक दूसरे के धर्म के लिये आदर और प्रेम होना चाहिये, एक बहुत स्पष्ट सत्य है। उसको ७ साल के बच्चे आसानी से समझकर अमल में ला सकते हैं। लेकिन असल बात तो यह है कि शिक्षक को स्वयं यह श्रद्धा रखनी चाहिये।

सेगाँव-पद्धति

१. पूज्य गांधीजी द्वारा प्रतिपादित शिक्षा की योजना को इस लेख में ‘सेगाँव-पद्धति’ कहा गया है।

२. यह योजना बताती है कि एक बालक को आगे चलकर मनुष्य-परिवार में एक जिम्मेवार कुटुम्बीजन का स्थान लेने लायक बनाने के लिए हम किस प्रकार अहिंसा का प्रयोग कर सकते हैं।

३. इस योजना के सम्बन्ध में व्यापक रूप से यह दावा किया गया है कि यदि हमें मानव समाज में खूनी यानी लडाकू वृत्ति के स्थान पर शान्ति-स्थापक वृत्ति निर्माण करनी है, तो आवश्यक फेरफारों के साथ यह तमाम देशों में और सभी जातियों में काम दे सकती है। हिन्दुस्तान के लिए तो आज यही एक उपयुक्त पद्धति है।

४ इस पद्धति का ध्येय यह है कि बच्चे के अन्दर भले-बुरे का ख्याल पैदा होते ही उसे सामाजिक जीवन के कर्नव्यो में भाग लेना शुरू करा देना चाहिए ।

५ इस पद्धति का मध्यविन्दु होगा, कोई उत्पादक पेशा । आमतौर पर हर किस्म की शिक्षा इस उद्योग के जरिये और इसके साथ गूँथ दी जानी चाहिये । उदाहरणार्थ इतिहास, भूगोल, गणित, भौतिक तथा सामाजिक शास्त्र एवं साहित्य आदि सब विषयों की शिक्षा इस उद्योग के साथ ग्रथित करके साथ-साथ दी जानी चाहिए । इन विषयों को अन्य वाते छोड़ी नहीं जायगी । पर ग्रथित शिक्षा पर अधिक जोर दिया जायेगा ।

६ उद्योग भी शिक्षा का केवल साधन या वाहन नहीं होगा । बल्कि जिस हद तक वह मानव जीवन में अनिवार्यत आवश्यक है, उस हदतक वह हमारी शिक्षा का साध्य भी होगा । अर्थात् इस शिक्षा का यह भी एक ध्येय होगा कि इसके द्वारा हर तरह के शरीरश्रम के प्रति, चाहे वह भगी का ही काम क्यों न हो, बालक में आदर-भाव उत्पन्न हो । और, उसमें एक ऐसी कर्तव्यनिष्ठा उत्पन्न हो कि उसे अपनी रोजी भी ईमानदारी के साथ शरीरश्रम द्वारा ही प्राप्न करनी चाहिए ।

७ इस पद्धति के अनुसार पढानेवाले शिक्षक का लक्ष्य यह होगा कि विद्यार्थी जो भी उद्योग सीखे, उसीके जरिये उसकी तमाम शारीरिक, बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियाँ प्रकट हो ।

८. इसमें समाज-शास्त्र तथा आरोग्य-शास्त्र केवल वर्ग-शिक्षण के विषयों के रूप में ही न पढाये जायें, बल्कि भिन्न-भिन्न रीति से मूक प्राणियों सहित सारे गाँव की सेवा करने के लिए सामाजिक तथा व्यक्तिगत कार्यक्रम बनाकर, उनके द्वारा इन विषयों की प्रत्यक्ष शिक्षा दी जायें । इस नवीन विद्यालय की हस्ती एक दीप की तरह हो, जो समाज पर चारों तरफ से सस्कृति का प्रकाश फैलाता रहे ।

९. संक्षेप में कहे, तो हाथ और ज्ञानेन्द्रियों द्वारा यह पद्धति व्यक्ति की बुद्धि और हृदय को सुसंस्कृत करे और विद्यालय के जरिये उसे समाज तथा परमात्मा तक पहुँचाये ।

१० शाला के सामुदायिक जीवन में रहकर रोज़ तीन या चार घंटे तक सह परिश्रम करना लड़के-लड़कियों के लिये आरोग्यदायक और उत्तम रीति से शिक्षाप्रद भी है। “मनुष्य चाहे किसी भी श्रेणी का हो, विज्ञान और उद्योग, दोनों के विकास के लिये और सारे समाज के सामूहिक लाभ की दृष्टि से भी उसे ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिये कि वह विज्ञान की पूरी शिक्षा के साथ-साथ दस्तकारी की शिक्षा को जोड़ सके।” (क्रोपाटकिन)

११ मौजूदा शिक्षा-पद्धति में तो अधिकांश विद्यार्थी अपनी कॉलेज की पढाई समाप्त कर लेने पर भी यह निश्चय नहीं कर पाते कि आगे वे क्या काम करेंगे? हम अकसर देखते हैं कि ऐसे बहुत से लड़के और लड़कियाँ, जिनके घर की स्थिति बहुत ज्यादा खराब नहीं होती, प्राथमिक शाला से माध्यमिक शालाओं में और वहाँ से कॉलेजों में भारी खर्च उठाकर जाते रहते हैं। इसका कारण यह नहीं कहा जा सकता कि वे इन विद्यालयों में सिर्फ़ उन शुभ सस्कारों को पाते हैं, जिनका कि ये सस्थायें दावा करती हैं। वास्तव में तो वे इसलिये पढते चले जाते हैं कि उन्हें कुछ सूझता ही नहीं कि इसके अलावा वे और क्या कर सकते हैं। जीविका कमाने के लिये किसी उपयुक्त धंधे के चुनाव की घड़ी को, जहाँ तक बन पड़ता है वे आगे ठेलते जाते हैं। और इस तरह एक के बाद एक इम्तिहानों में बैठते चले जाते हैं। जिस स्त्री अथवा पुरुष को अपने जीवन के प्रारम्भिक बीस-पच्चीस साल इस तरह निरुद्देश्य बिताने पड़ते हैं, उसके अन्दर दीर्घसूत्रता, सशयवृत्ति अनिश्चितता और अपने-आप किसी निर्णय पर पहुँचने की अक्षमता, आये बगैर रह ही नहीं सकती। सेगॉव पद्धति का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक बालक या बालिका को वह जल्दी-से-जल्दी इस बात का निर्णय करा दे कि उसे अपने भावी जीवन में कौन-सा व्यवसाय करना होगा, उसे किसी एक धन्धे की कम-से-कम इतनी तालीम भी जरूर दे दे, जिससे वह जीवन के समुचित धारण-पोषण के लिये आवश्यक न्यूनतम कमाई अवश्य कर सके।

१२. साक्षरता को यानी लेखन-वाचन द्वारा अनेक विषयों की जनकारी की तथा तार्किक अथवा ऐसी ही अन्य चर्चाओं को समझने की शक्ति को इस सेगॉव-पद्धति में न तो ज्ञान माना गया है और न ज्ञान का साधन ही। बल्कि, इसमें तो उसे ज्ञान अथवा अलकृत अज्ञान को प्रकट करने की साकेतिक

पद्धति-मात्र माना है। इन सकेतो का ज्ञान तो तब उपयोगी और जरूरी हो सकता है, जब ज्ञान की जडे हरी हो। सेगाँव-पद्धति का उद्देश्य यह है कि इन जडो को हरा-भरा रक्खा जाये। इसके साधन हैं प्रत्यक्ष काम, अवलोकन, अनुभव, प्रयोग और सेवा। इनके बगैर कोरी कितानी पढाई विद्यार्थी के हृदय और बुद्धि के विकास में विघ्नरूप सिद्ध होती है और उसके शरीर को भी नुकसान पहुँचाती है।

१३ सेगाँव-पद्धति के अनुसार जो पढाई होगी, और उसमें विद्यार्थी को पढाई की बुनियाद के रूप में जो कुछ सिखाया जायेगा, उसमें नीचे लिखे विषयों का समावेश होना जरूरी है। मातृभाषा का अच्छा ज्ञान, मातृभाषा के साहित्य का साधारण परिचय, देश की राष्ट्रभाषा का व्यावहारिक ज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, भातिक तथा सामाजिक शास्त्र, आलेखन, संगीत, कथायुद्ध, खेल-व्यायाम वगैरा। इन विषयों का साधारण ज्ञान, और किसी एक बन्ध में अपनी कुशलता कि जो साधारण शक्तिवाले विद्यार्थी को मामूली कमाई करने का शक्ति दे सके; और अगर वह होशियार तथा परिश्रमी भी हो, तो उसे इस लायक बना दे कि वह साहित्यिक अथवा औद्योगिक क्षेत्र में अधिक शिक्षा पाने का पात्र बन जाये। इस 'बुनियादी पढाई' में नीचे लिखे विषयों का समावेश आवश्यक नहीं है: अग्रेजी अथवा ऐसे तमाम विषय, व्यवहार में साधारणतया जिनकी जरूरत नहीं होती, अथवा बुद्धि के विकास के लिये जो अनिवार्यतः आवश्यक नहीं होते, या खुद-बखुद अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने की पूर्ण तैयारी के रूप में जिनकी जरूरत नहीं रहती।

१४ 'बुनियादी शिक्षा' का अध्ययन-क्रम सात वर्ष से कम का नहीं होना चाहिये। हाँ, अगर जरूरत हो, तो समय बढ़ाया जरूर जा सकता है। अगर आगे लिखे अनुसार शालाये स्वालम्बी हो सकी, और विद्यार्थियों के पालकों को भी इनसे कुछ लाभ मिल सका, तो बच्चों को अधिक समय तक पढाने में उनके पालकों को कोई कठिनाई न होगी।

१५ सेगाँव-पद्धति के सम्बन्ध में राज्य के कुछ कर्त्तव्य तथा जीवन बेतन की कम से कम मर्यादा के विषय में कुछ सिद्धान्त निश्चित कर लिये गये हैं। वे नीचे दिये जा रहे हैं।

१६. जो स्त्री या पुरुष मेहनत करने के लिये तैयार हों और जिन्हें सरकार पढ़ने के लिए मजबूर करे, सरकार का कर्तव्य है कि वह उन्हें काम दे और काम के बदले में कम से कम इतना वेतन जरूर दे, जिससे उनका ठीक तरह निर्वाह हो जाये। जिस सरकार में इतना करने की शक्ति नहीं है, वह 'राज्य' कहलाने की पात्रता नहीं रखती।

१७. ऐसा अनुमान किया गया है कि आजकल के बाजार-भावों के अनुसार हिन्दुस्तान में समुचित निर्वाह के लिए 'पूरा काम' करनेवाले आदमी का मेहनताना फी घण्टा एक आने से कम नहीं पडना चाहिए। 'पूरा काम' यहाँ उतना काम समझा जाये, जितना (तालीम पाया हुआ) एक साधारण आदमी घण्टे भर में कर सके।

१८. हमारे देश की वर्तमान शासन-पद्धति तथा समाज की रचना भी इस कसौटी पर खरी नहीं उतरती। इसलिए हमारे देश की सरकारें 'राज्य' कहलाने की पात्रता नहीं रखती। इस खामी का कारण चाहे विदेशी सत्ता हो, या खुद हमी हो, इसे दूर तो करना ही पडेगा। सेगॉव-पद्धति का दावा है कि अगर उसपर साहसपूर्वक और सच्चे दिल से अमल किया जाये, तो राज्य में तथा समाज में आवश्यक फेर-फार करने के साधन और शक्ति वह हमें देगी।

१९. इसके लिए राज्य को कम से कम एक उद्योग को अपनाना होगा; और वह ऐसा होगा, जिसमें वह लगभग असंख्य आदमियों को काम दे सके और फिर भी उसे खुद घाटा न झुठाना पडे।

२०. हिन्दुस्तान के लिये तो हाथ-बुनाई और हाथ-कताभी ही एक ऐसा धन्धा है। इसमें कच्चे माल की, थोड़ी पूजी से काम चल निकलने की, और अपार मनुष्य-बल आदि की वे सारी स्वाभाविक अनुकूलतायें हैं, जो इसे देश का खास उद्योग बना देने के लिए आवश्यक है। फिर, इसके पीछे लम्बी परम्परा भी तो है, क्योंकि सैकड़ों वर्ष तक हिन्दुस्तान ही ने ससार को सूत से ढँका है।

२१. यों तो पहले ही कातने की मजदूरी असंतोषकारक थी, पर आगे चल वह कलौ के बने माल की प्रतिस्पर्धा में और भी अधिक घट गई। राज्य तथा

जनता को चाहिए कि वे इस प्रतिस्पर्धा को मिटा दे। और जबतक वे ऐसा नहीं कर सकते खादी-उद्योग को जिलाने के लिए, प्रतिस्पर्धा की किसी प्रकार परवा किये बगैर, वे कातनेवाले को इतनी मजदूरी देना शुरू कर दें, जिममे उमका अच्छी तरह निर्वाह हो सके।

२२ इसी तरह सभी प्रकार की मजदूरी की दर बढ़ाने की जरूरत है, जिससे मजदूरो का धारण-पोषण पूरी तरह हो सके। सरकार को चाहिए कि ऐसा करने की शक्ति वह प्राप्त करे। जनता का भी कर्तव्य है कि इस काम में सरकार की मदद करे, जिससे वह इस लायक बन जाय।

२३ ऊपर बताई हुई अल्पतम मजदूरी बड़ी उम्र के आदमी के लिए है। सेगाँव-पद्धति की शाला के विद्यार्थी के लिए उसकी दर फी घंटा आध आना पडती है।

२४. यदि हम रोजाना काम के तीन घण्टे मान लें, और यह मान लें कि साल में नौ महीने शाला लगेगी, तो सेगाँव-पद्धति की शाला की कुशलता की कसौटी यह होगी कि सात दर्जे (हर दर्जे में २५ विद्यार्थी) और लगभग आठ-नौ शिक्षकोवाली शाला की आय इतनी हो जानी चाहिए कि अगर उपयुक्त हिसाब से मजदूरी आँकी जाये, तो उसमें से शिक्षको का वेतन निकल आये। शिक्षक के वेतन कम-से-कम ६० २५) मासिक मान लिया गया है। वह ६० २० मासिक से कम तो किसी हालत में न होगा।

२५ विद्यार्थियों की कार्यशक्ति, साधन तथा शिक्षा-पद्धति में अितना सुधार हो जाने चाहिए कि कुशलता की उपर्युक्त कसौटी पर कम-से-कम प्रत्येक शाला खरी उतर सके।

२६. उपर्युक्त दर से शाला के विद्यार्थी की मजदूरी आँकते हुए, और गाँवों में खानगी कारीगरों को आज जो मजदूरी मिलती है, उसका विचार करते हुए, इस बात का कोई भय नहीं रहता कि खानगी कारीगरों के माल के साथ शालाओं के माल की प्रतिस्पर्धा होगी। गाँवों के कारीगरों की मजदूरी की दर के

इस सीमा तक आने में थोड़ा समय लगेगा, और तबतक तो देहाती कारीगरों की कार्य-शक्ति और साधनों में भी इतने ही सुधार हो चुके होंगे। इसलिए यहाँ प्रति-स्पर्धा का भय रखने की जरूरत ही नहीं।

२७ फिलहाल तो शाला को उपर्युक्त मजदूरी चुकाने का आश्वासन सरकार को दे ही देना चाहिए। कम-से-कम चर्खा सघ तथा ग्रामोद्योग सघ द्वारा मंजूर की गई दर तो जरूर देनी चाहिए। और जबतक विद्यार्थी को फी घटा आध आना मजदूरी नहीं पड़ जाती, ये सस्थाये ज्यो-ज्यो अपने यहाँ मजदूरी की दर बढ़ाती जाये, त्यो-त्यो शालाओं की मजदूरी की दर भी बढ़ती जानी चाहिए। इस-पर शायद यह आक्षेप किया जायेगा कि यह तो शाला को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करने की बात हुई। और यह कि इससे, मौजूदा बाजार-भावों को देखते हुए सरकार पर बहुत अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा। मगर कारीगरों की कार्यशक्ति और साधनों में भी सुधार के लिए इतनी गुंजाइश है कि हम यह आशा रख सकते हैं कि पदार्थों की अधिक कीमत बढ़ाये बिना भी, पाँच वर्ष के अन्दर शाला में अथवा खानगी तौर से तालीम पाया हुआ प्रत्येक कारीगर हक के साथ जीवन वेतन की न्यूनतम मर्यादा तक पहुँचने की शक्ति प्राप्त कर लेगा।

२८ यह जो सिद्धान्त कहा गया है कि ऊपर बताये अर्थ में प्रत्येक शाला को स्वाश्रयी हो जाना चाहिए, उसमें केवल आर्थिक दृष्टि ही नहीं है, बल्कि यह शाला के औद्योगिक विभाग की कुशलता की व्यावहारिक कसौटी के रूप में रक्खा गया है।

२९. यहाँ केवल खादी-उद्योग द्वारा 'बुनियादी पढाई' की दृष्टि से सेगाँव-पद्धति का सागोपाग विचार किया गया है। इससे कोई यह न समझे कि इसमें हम अन्य उद्योगों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहते। बात यह है कि दूसरे उद्योगों के सम्बन्ध में योजना बनाने और अनुमान निकालने के लिए अभी हमारे पास आवश्यक सामग्री नहीं है।

३० सेगाँव-पद्धति के सिद्धान्त आवश्यक फेरफारों के साथ उसके बाद की शिक्षा में भी प्रयुक्त किये जाने चाहिए। हर प्रकार की शिक्षा में स्वाश्रय को तो

स्थान होना ही चाहिए। उच्च शिक्षा में सस्था का खर्च या तो विद्यार्थियों की मेहनत से निकल आना चाहिए या फीस से। और अगर फीस न देनी पडती हो, तो विद्यार्थी अपना खर्च शाला में या बाहर कही मजदूरी करके निकाल ले।

—किशोरलाल मशरूवाला

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ, सेवाग्राम

हिन्दी पुस्तकें

मूल्य

शिक्षा पर गांधीजी के लेख व विचार

१. शिक्षा मे अहिंसक क्रान्ति	१-०-०
२. नई तालीम की मूल कल्पना	०-१-०

बुनियादी शिक्षा सम्मेलनों की रिपोर्टें

३. बुनियादी तालीम के दो साल (जामियानगर)	२-८-०
४. समग्र नई तालीम (सेवाग्राम १९४५)	२-४-०
५. सातवाँ नई तालीम सम्मेलन (सेवाग्राम १९५१)	२-०-०
६. ठहराव तथा निष्कर्ष (उपरोक्त सम्मेलन)	०-६-०
७. बुनियादी राष्ट्रीय शिक्षा (जाकिर हुसेन कमिटी)	१-८-०
८. दस साल का काम (विक्रम १९४७)	२-०-०

हिन्दुस्तानी तालीमी संघ की सालाना रिपोर्टें

९. सात साल का काम (१९४६)	०-८-०
१०. आठ साल का काम (१९४८)	०-८-०

बुनियादी शिक्षा के आम सिद्धांत

११. प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य (शाता बहन और मार्जरी साइक्स)	०-१२-०
१२. बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत	१-१०-०
१३. पूर्व बुनियादी तालीम की योजना और प्रत्यक्ष काम
(शाता बहन)	१-४-०

अलग अलग विषयों पर पुस्तकें

१४. मूल्य उद्योग कातना (विनोबा)	मराठी—०-१०-०
	हिन्दी—०-१२-०
१५. ओटना, तुनना व धुनना (सत्यन्)	०-१२-०

050811

१२२

Tibetan Institute-Samath

	मूल
१६. तांत बनाना (सत्यन्)	०-१२-
१७. खेती-शिक्षा (भिसे और पटेल)	मराठी—१-०-
	हिन्दी—१-८-
१८. तकली (कुन्दर दिवान)	उर्दू—२-०-०
१९. सफाई विज्ञान (श्री धीरेन्द्र मजूमदार)	०-१०-०
२०. कम्पोस्ट वाली संडास	०-५-०
२१. कताई शास्त्र (सत्यन्)	३-४-०

पाठ्यक्रम की पुस्तकें

२२. आठ सालो का सम्पूर्ण शिक्षाक्रम	१-८-०
२३. शिक्षको की ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम (प्रेस में)	१-०-०
२४. पूर्व बुनियादी शिक्षकों की ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम	०-१०-०
२५. पूर्व बुनियादी समिति का विवरण	०-४-०

अन्य पुस्तकें

२६. नई किताब (सचित्र) तीसरे दर्जे के लिये	उर्दू—०-५-०
	हिन्दी—०-१२-०
२७. भारत की कथा (अभिनय तथा संगीत)	०-८-०
२८. पद्धति और उसूल (डॉ. जाकिर साहब का भाषण)	०-१-०
२९. सेवाग्राम में नई तालीम	०-१-०
३०. प. नेहरूजी का भाषण	०-१-०
३१. कताई का हिसाब (उर्दू)	०-१०-०
३२. वस्त्रपूर्णा (कुन्दर दिवाण) मराठी	२-०-०
३३. कताई प्रवेश (मराठी)	१-८-०
३४. विद्या और विद्यालय का आदर्श—(रवीन्द्रनाथ ठाकुर)	०-१-०
३५. बुनियादी शिक्षा और बाल-हित (मार्जरी साइक्स)	०-१-०
३६. नई तालीम का आयोजन (काका कालेलकर)	०-१-०

INPUTED
SLIM